Ernest Scott

EL PUEBLO DEL SECRETO

editorial Sirio, s.a. - málaga

Título original: THE PEOPLE OF THE SECRET

Traducido del inglés por Francisco Martínez Dalmases

Ilustración de la portada: Fernando Guevara

© 1983 by The Octagon Press Ltd.

© de la presente edición
EDITORIAL *SIRIO,* S.A.
***C¡* /Panaderos,**
Tel. 952 22 40 72 - 29005 MALAGA

ISBN: 84-7808-075-9
Depósito legal: B. 38.632 - 1990
Printed in Spain - Impreso en España

Impreso en España en los talleres gráficos de Romanyá/Valls, S. A.
Verdaguer, 1 - 08786 Capellades (Barcelona)

INTRODUCCION

Colin Wilson

La *noción* de una "antigua sabiduría", guardada por Maestros custodios ocultos» usualmente es atribuida a esa notable e imaginativa dama, Madame Blavatsky -quizás porque su discípula Annie Besant escribió un libro con ese título. Y cuando, más de treinta años después de su muerte, la Sociedad Teosofica decidió publicar Las Cartas de los Mahatmas[1] —supuestamente escritas por dos de esos "Maestros" a A.P. Sinnett— muchos críticos parecieron pensar que Sinnett debía de haber sido singularmente ingenuo para ser engañado por ellos. El punto de vista moderno sobre el asunto es expuesto por Richard Cavendish en su *Enciclopedia de lo Inexplicado*[2]: "La idea de un Maestro oculto se popularizó en principio en Occidente a través de la Sociedad Teosófica. Era una

1. The Mahatma Letters to A.P. Sinnett, Ed. A.T. Barker, Theosophical Publishing House, Londres, 1.932,

2. Richard Cavendish, Encyclopedia of the Unexplained: Magic, Occultism and Parapsychology, Londres, 1.974, Routledge.

simplificación fascinante de una tradición común tanto en Oriente como en Occidente desde tiempo inmemorial, del espíritu buscador que preguntaba: "Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?" En una palabra, los Maestros son el producto del pensamiento anhelante.

La idea parece eminentemente razonable. Lo que no tiene en cuenta es que la tradición es mucho más que una historia acerca de un "espíritu buscador" que quería ser salvado. Es una doctrina específica y ampliamente difundida que puede rastrearse a través de muchos países y siglos. Y la moderna ciencia mitológica se inclina a creer que cuando una "leyenda" está tan extendida como ésta -el Diluvio es otro ejemplo- entonces, probablemente, tiene al menos alguna base real.

No cabe duda, por supuesto, de que, de acuerdo a las leyes ordinarias de sentido común, la idea es completamente absurda. Los seres humanos de más alto rango -ciertos maestros, sacerdotes, filósofos- han exhibido una inteligencia que va mucho más allá de la "masa", del mismo modo que la inteligencia humana está más allá de la de un chimpancé o marsopa. El conocimiento más elevado que poseemos se puede encontrar en las obras y dichos de estos filósofos y maestros. Un libro como *Aventura de las Ideas*[3] de Whitehead estudia el impacto de estas ideas en la civilización y explica la historia de la civilización de un modo perfectamente adecuado en términos de ideas. La noción de "maestros ocultos" parece super-

3. A.N. Whitehead, *Adventure of Ideas*, C.U.P. Cambridge, 1933.

flua. Aún peor, parece indefendible. Cualquiera puede ver que a todos nos gustaría creer en la existencia de inteligencias sobrehumanas, porque nos proporcionaría un confortable sentido de significado y propósito. Podemos reconocer este elemento de pensamiento anhelante en un poeta como W.B. Yeats, Cuando era joven encontró el mundo real: el Londres Victoriano, crudo e inaguantable; de modo que insistió en la existencia real de las hadas. También cita párrafos de Shelley acerca de un viejo cabalista judío, con varios cientos de años de edad, que vive "en una caverna marina entre los Demonesi", y el cual

Puede haber llegado a la soberanía y ciencia
Sobre esas importantes y secretas cosas y pensamientos
Que otros temen y desconocen...,

y admite que estaba atraído hacia los Teósofos porque ellos insistían en la existencia real del viejo judío y sus similares.

Ya que esto es tan evidente por sí mismo, ¿cómo es posible defender la existencia real de los maestros ocultos —la propuesta de que existe "en algún centro oculto, quizás en las Tierras Altas de Asia Central... una colonia de hombres que poseen poderes excepcionales" y que estos hombres son "el gobierno secreto del mundo"? Porque esta es, de hecho, la tesis central del presente libro, y se argumenta con una inteligencia y persuasión que no deja duda de que su autor -una vida de estudio dedicado a las así llamadas "ciencias ocultas"- es plenamente consciente de todas las objeciones obvias de sus tesis. El defiende esta tradición secreta, no porque piense que deba existir, sino porque piensa que hay evidencia convincente de que probablemente existe.

Déjenme decir inmediatamente que mi propio punto de vista en el asunto es neutral. He encontrado el libro absorbente, y su erudición impresionante. En mi libro *Misterios*[4] he argumentado que la alquimia no puede ser desechada como una cruda forma de química, sino que necesita ser comprendida como un intento de expresar ciertas leyes del Universo de las cuales la ciencia moderna es aún ignorante en su mayoría. Pero mientras estoy dispuesto a mantener una mente abierta acerca de la "tradición secreta", no estoy en absoluto convencido de que ha sido mantenida viva por una jerarquía de "maestros".

No obstante, incluso aceptar la posibilidad de tales "maestros" puede parecer que me coloca en la misma posición que teósofos, ufólogos y varios otros "cultos de la irracionalidad" modernos, de modo que me incuEfibe explicar cómo puedo hacer eso mientras aún me considero a mí mismo como una persona básicamente racional.

En la introducción a mi libro *Lo Ocultos* expongo las teorías del Dr. David Foster, el cibernético que escribió *El Universo Inteligente*[6]. El Dr. Foster manifiesta que él no puede aceptar plenamente el punto de vista darwinista de la evolución, según el cual las criaturas vivientes están moldeadas solamente por las circunstancias físicas. El usa el símil de una de esas placas de plástico que las amas de casa usan para programar sus lavadoras. Una bellota, dice él, contie-

4. Colin Wilson, *Mysteries*, Hodder and Stoughton, Londres. 1978.

5. Colín Wilson, *The Occult*, Paniher Books, Londres, 1979.

6. David Blythe Foster, A. *Monograph on the Theory of the Intelligent Universe* (el autor), Windlesham, 1964.

ne un "programa" similar para que pueda crecer y convertirse en un roble. Y, como cibernético, él encuentra difícil comprender cómo esta compleja programación surgió a través de la "selección natural". En cibernética, la luz azul puede ser usada para programar la luz roja, porque tiene energía superior; pero la luz roja no puede programar luz azul. Del mismo modo, la mente de un relojero necesita ser más compleja que cualquier reloj que se le pida reparar, así como sus dedos deben ser lo suficientemente delicados para manejar sus mecanismos. Si sus poderes mentales fuesen más rudimentarios que el movimiento del reloj, entonces su intervención probablemente lo destrozaría. Y la naturaleza es un relojero torpe y rudimentario. Un darwiniano respondería: "Ciertamente; y ha destrozado un 99 por ciento de sus relojes; pero el restante 1 por ciento sobrevive..."

Pero esto no explica cómo surgieron los relojes en un principio. David Foster argumenta que, mirando a las cosas como un cibernético, esto le sugiere que hay un equivalente de "luz azul" en el Universo - alguna forma superior de organización (o inteligencia) que estampó su patrón en la bellota y en los genes humanos..."

Esto es, ciertamente, un punto de vista extremo. Bemard Shaw era también un creyente en la evolución creativa; pero él sólo suponía que alguna fuerza oscura de la vida, trabajando en un nivel subconsciente ha continuado luchando, esforzándose hasta que finalmente ha alcanzado su posición presente en la escala evolutiva. David Foster parece argumentar que esta fuerza vital difícilmente estaría en una mejor

posición que la naturaleza misma para crear un reloj suizo.

Yo sugeriría un tipo de compromiso: que pueda existir alguna forma de inteligencia intencionada en un nivel inconsciente, trabajando en la oscuridad (por decirlo de algún modo), pero con un sentido definido de los objetivos a alcanzar. Puedo ilustrar mejor esto al citar el ejemplo del gusano *microstomum*, el cual he analizado en *Lo Oculto*. El *microstomum* busca un pólipo llamado hydra, no para alimento, sino porque sus cápsulas aguijoneadoras son recogidas en el forro del estómago del gusano, y pasan a otro conjunto de células que las llevan a la piel del gusano, donde son montadas como armas, listas a explotar cuando ataquen los predadores. Una vez que el gusano ha adquirido suficientes "bombas", ignora a las hydras; no son su alimento favorito.

Nuestros propios procesos digestivos son inconscientes: pero esta actividad altamente intencional e inconsciente parece desafiar explicaciones en términos darwinianos. En la teoría darwiniana, la naturaleza está en una posición de agente atmosférico, que puede "esculpir" una roca para que parezca una cara, pero es imposible ver como tal "viento" puede producir los complicados procesos en el interior de un gusano. Lo mismo ocurre con una criatura llamada insecto achatado, cuyas colonias se disfrazan en la forma de una flor de coral, la cual no existe en la naturaleza. Es absurdo imaginar que una vez una colonia logró accidentalmente tal disfraz, que le permitió sobrevivir, y que de algún modo ha aprendido a repetir el truco de generación en generación...

¿Y dónde nos conduce esto? Bien, sugiere algún sentido más profundo de propósito existiendo en la naturaleza, en un nivel inferior (o si les gusta, superior) a nuestra "consciencia cotidiana". Y, además, sugiere que este propósito inconsciente es de alguna manera más inteligente (o complejo) que nuestros propósitos conscientes. Pero entonces, podemos preguntar, ¿qué es la inteligencia humana? ¿Acaso no es la habilidad para captar y sacar a la luz del día de la consciencia el conocimiento que existe dentro de nosotros a un nivel intuitivo? Esta fue la teoría del conocimiento que Platón expresó en Meno, donde Sócrates lleva a un esclavo a resolver una proposición geométrica por el simple método de hacerle preguntas, y luego indica que el esclavo ya debía "conocer" la respuesta antes de ser consciente de que la conocía. Supongamos entonces que siempre ha habido ciertos hombres capaces de captar este "propósito inconsciente" cuya existencia he postulado -esto es, que son capaces de comprender que la naturaleza tiene sus propios propósitos, ocultos y complejos, y no es meramente la combinación de fuerzas rudimentarias y destructivas. ¿No intentarían ellos por todos los medios preservar su conocimiento y transmitirlo a generaciones futuras? ¿Y acaso tal intento no tomaría la forma de una escuela esotérica o "colegio invisible"?

Me doy cuenta de que este argumento puede parecer a algunos lectores más posible que convincente. Sin embargo, pienso que se encontrará convincente si podemos ir al corazón del asunto y captar la noción de un propósito inconsciente y sin embargo

inteligente y complejo. Si miro a través de mi ventana al campo alrededor de nuestra casa, veo varias formas naturales —árboles, hierba, flores— que parecen crecer tan simple y automáticamente como uno de esos jardines químicos que solíamos hacer en la escuela. Pero si pienso en el comportamiento de las bombas en el estómago del *microstomum*, me enfrento con un propósito mucho más complejo. Y si esta naturaleza que me rodea está hirviendo con un propósito tan complejo, entonces mis sentidos me dicen muy poco acerca de lo que está ocurriendo. Cuando el místico Jacob Boehme salió al campo, sintió que podía ver en el corazón de cada árbol y planta, y comprender su propósito interno. Si hubiese tenido éxito en convertir esa percepción en palabras e ideas, entonces se habría convertido en algo muy similar a la tradición secreta que el autor expone en este libro.

Tengo otra razón para encontrar sus argumentos más bien convincentes. Desde hace muchos años me he sentido fascinado por las enseñanzas de ese notable hombre genial, George Ivanovich Gurdjieff (acerca del cual Ernest Scott ha escrito el capítulo octavo). Las ideas de Gurdjieff alcanzaron primero la audiencia general en 1.949, en un libro llamado *En Busca de lo Milagroso*[7], de su antiguo discípulo Ouspensky. Gurdjieff fue siempre un hombre misterioso, y Ouspensky menciona historias indicando que Gurdjieff pasó muchos años buscando en Asia Central una Hermandad que había preservado ciertas antiguas enseñanzas. En su autobiografía *Encuentros con*

7. P.D. Ouspensky, *En Búsqueda de lo Milagroso*, Hachette, Buenos Aires, 1968.

Hombres Notables[8], Gurdjieff menciona cómo se había obsesionado con la idea de "enseñanzas secretas" en su juventud, cuando leyó acerca del descubrimiento de ciertas tabletas grabadas en un lugar arqueológico, y se dio cuenta de que contaban una historia que él había escuchado de labios de su padre. Esto implicaba que el antiguo conocimiento podía ser preservado sin que cambiase su forma. Más tarde, según cuenta Gurdjieff, se convirtió en miembro de un grupo de "Buscadores de la Verdad", muchos de los cuales encontraron su muerte en intentos de penetrar partes remotas del mundo donde tal conocimiento podía ser encontrado.

Yo siempre he estado inclinado a considerar esta parte de la historia de Gurdjieff como la creación deliberada de un mito, como los secretos Mahatmas en el Tibet de Madame Blavatsky. Sin embargo, al escribir un pequeño libro sobre Gurdjieff -lo cual hizo necesario leer todo lo que se había publicado hasta la fecha acerca de él- me sentí cada vez más dispuesto a creer que Gurdjieff había descubierto realmente algunas fuentes importantes de "conocimiento oculto" en su búsqueda. Quizás el más convincente e impresionante de todos estos libros es un volumen publicado recientemente cuyo título es *Conversaciones Secretas con el Sr. G.,* publicado anónimamente en América[9]. Aquí Gurdjieff narra su búsqueda de los principios de la "magia objetiva", y

8. G.I. Gurdjieff, *Encuentros con Hombres Notables,* Hachette, Buenos Aires, 1972.

9- *Secret Talks with Mr. G.,* Institution for the Development of Harmonious Human Beings Publishers, Nevada, 1968.

no deja lugar a dudas de que está intentando explicarse del modo más preciso y honesto posible. No hay indicios de engaño. Gurdjieff explica que su interés en fenómenos mágicos (también descrito en *Encuentros con Hombres Notables*) le condujo al desarrollo de "poderes psíquicos" en sus primeros años de adulto (se sabe que se convirtió en médium y "mago" antes de cumplir los treinta años). Desarrolló notables poderes de telepatía, hipnosis y psicometría (la habilidad de "leer la historia de objetos")[10]. En *Conversaciones Secretas con el Sr.* G., describe cómo se cansó de este tipo de "magia", y decidió intentar descubrir el "uso objetivo de su talento". Al investigar la "magia objetiva", se convenció de que "todos los estados místicos, trances y habilidades de médium... no eran más que histeria inducida accidentalmente..." que eran puramente subjetivos. Gurdjieff definió a la magia objetiva como la manifestación de leyes de un cosmos superior en un cosmos inferior (el nuestro). Y llegó a la conclusión de que la mayoría de la "magia" humana: telepatía, trances de médium, etc., implicaba sólo las leyes de nuestro propio Cosmos.

Según Gurdjieff, los medios por los cuales obtuvo este conocimiento de "magia objetiva" implicaban "psicometrizar" objetos sagrados; santuarios, monumentos y demás.

En este punto, puede ser conveniente explicar que la palabra "psicometría" fue inventada en el siglo *XIX* por un profesor Americano, Joseph Rodes Buchanan, que tropezó con la idea cuando un obispo le

10. El dice: "La capacidad para psicometrizar objetos había aparecido en mí espontáneamente varios años antes".

dijo que él siempre podía distinguir el latón por el tacto, incluso en la oscuridad, porque le producía un sabor amargo en su boca. Buchanan descubrió que esto era cierto, y decidió descubrir si sus estudiantes podían distinguir otros productos químicos tan sólo por el tacto -envolviéndolos en grueso papel marrón. Pronto descubrió que muchos de ellos podían identificar correctamente tales productos químicos. Entonces llegó el punto más interesante; el descubrimiento de que estos estudiantes "sensitivos" podían de algún modo "captar" el contenido de cartas en sobres cerrados, identificando el estado mental del escritor, y si era hombre o mujer. El cuñado de Buchanan, William Dentón, hizo a sus propios estudiantes experimentar con especímenes geológicos, y descubrió que a menudo podían describir acertadamente la historia de huesos, rocas, meteoros y demás. Tanto Buchanan como Dentón quedaron convencidos de que todos los seres humanos poseían esta facultad, de una forma más o menos latente, y que si se desarrollaba nos capacitaría para "leer" la historia pasada de nuestra tierra. Recientemente, un científico soviético, Genady Sergeyev, ha anunciado el desarrollo de una máquina que puede psicometrizar objetos, recogiendo varias emociones que han estado asociadas con ellos, en forma de vibraciones que pueden ser transformadas en impulsos eléctricos. Sergeyev cree que está en proceso de desarrollar un tipo de "máquina del tiempo", Gurdjieff también parece haber desarrollado un poder similar -él habla, un tanto oscuramente, de la adquisición de habilidades "tales como el viaje a través del tiempo y espacio en el sentido de visitar a través de imágenes".

De modo que ninguna de las declaraciones de Gurdjieff debe ser rechazada desde el punto de vista de la ciencia. Y su noción de psicometrizar edificios sagrados tiene sentido a la luz de los descubrimientos de Buchanan. ¿Pero qué es lo que esperaba descubrir exactamente?. Mejor que intentar citar las propias palabras de Gurdjieff -que a menudo son oscuras, y requerirían un comentario- permítanme presentar su percepción básica en mi propia terminología.

Asumimos que nuestros sentidos nos cuentan aproximadamente la verdad acerca de "el mundo". Esto, dice Gurdjieff, es una tontería. Habiendo conseguido alcanzar un estado de "consciencia objetiva", Gurdjieff reconoció "durante estos períodos... que estas experiencias eran reales, y que la realidad usual en la cual vivía cotidianamente era falsa... comparada con esa realidad, la realidad ordinaria es un sueño". Porque excepto en circunstancias de emergencia o gran esfuerzo, nuestros sentidos son perezosos; en vez de enfocar el mundo, se contentan con una imagen nebulosa, análoga al modo en que un borracho "ve doble". Si paso un largo tiempo sin hacer un verdadero esfuerzo, si, por ejemplo, veo televisión durante demasiado tiempo, parezco perder mi sentido de la realidad, la vida toma una cualidad irreal. Pero si, cuando me siento perezoso, me fuerzo a dar un largo paseo en medio del viento y la lluvia, algún músculo interior se contrae, y el mundo se vuelve más "real".

Bajo circunstancias ordinarias, mis sentidos no me muestran la realidad, por el contrario, la mantienen fuera. La mitad de las cosas que veo son meros símbolos: libro, árbol, automóvil; estas cosas tienen

tan poco carácter como uno de esos dibujos infantiles de hombres palillo. Pero cuando un esfuerzo ha contraído ese "músculo interior", mis sentidos comienzan a absorber significado. Miro a un árbol y nene individualidad; es él mismo, no simplemente un "árbol".

Esta percepción de significado -el reconocimiento de que el significado existe fuera de nosotros mismos- es una de las percepciones más exquisitas que los seres humanos pueden experimentar. Porque, aunque parezca extraño, tenemos una tendencia innata a dudarlo. Un niño siente que una fiesta de Navidad es la cosa más maravillosa en el mundo; pero cuando se levanta gimiendo y vomitando en medio de la noche, el recuerdo de la tarta y la ensalada de frutas le produce repugnancia. Y ya que la vida depara muchas de estas experiencias a cada ser humano, todos llegamos a sospechar que la vida es mucho más triste y siniestra de lo que nos gustaría creer. Por eso, "la belleza está en los ojos del que contempla" se ha convertido en un trozo de sabiduría convencional.

Sin embargo, cuando un poeta sale en una mañana de primavera, es abrumado por el reconocimiento de que, por el contrario, el mundo es un lugar más rico y complejo de lo que la mayoría de los seres humanos llegan nunca a comprender. El "significado" fluye a raudales y le inunda un sentimiento de gozo absoluto. Y si reflexiona sobre la situación, llega a darse cuenta de que hay algo seriamente erróneo en la mayoría de los seres humanos. Vivimos en un pequeño mundo subjetivo y estrecho, como un hombre con un constipado que no puede oler nada menos fuerte que una ce-

bolla. Permanecemos envueltos en nuestros ridículos y pequeños significados subjetivos, y difícilmente comenzamos a sospechar la grandeza y multiplicidad de este extraordinario Universo en el cual nos encontramos. Es como si estuviésemos hipnotizados, atrapados en un mundo de sueños.

Aunque los poetas reconocen esta interesante verdad acerca del Universo en sus "momentos de visión", no obstante no actúan de acuerdo a ello. La "luz del día común" retoma, y ellos la aceptan como inevitable, en vez de maldecirla por mentirosa y estafadora. Sin embargo, cada vez que el "vislumbre de significado" retoma, reconocen que algo puede hacerse. Es posible despertarnos. ¿Cómo? En primer lugar, mediante una cuidadosa auto-observación. Muchas de nuestras respuestas son puramente mecánicas, y si podemos aprender a reconocerlas, e incluso resistirlas, podemos comenzar ese proceso de autocontrol que es sinónimo de libertad. En segundo lugar, debemos galvanizar todo nuestro ser hacia el "esfuerzo". Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en un estado de voluntad limitada, a la deriva, como los Comedores de Lotos de Tennyson, pero los problemas y las crisis parecen sacudir la mente y colocarla en un estado de alerta. Mucha gente inconscientemente busca la crisis -drama- porque les hace sentirse más vivos. Gurdjieff se adiestró a buscar esas situaciones conscientemente, como medio de sacudirse a sí mismo hacia el estado despierto. "Tenía que traspasar cualquier límite, emocional, perceptual o conocido, que yo había formado, o se había formado accidentalmente en mí por experiencias previas.

Reconocí rápidamente que cualquier choque objetivo al sistema podía ser usado, teniendo en cuenta que fuese lo suficientemente seguro para pararlo justo en el momento -en algunos casos muy justo a tiempo- antes de la ruptura de la fuerza de la vida en el cuerpo". Y el método que llegó a enseñar se basaba en mantener a sus estudiantes en un estado casi perpetuo de alerta. Sartre dijo que nunca se había sentido tan libre como cuando estaba en la Resistencia Francesa y podía ser aiTestado y ejecutado en cualquier momento. El método de Gurdjieff estaba basado en un reconocimiento similar: que podríamos alcanzar la libertad si pudiésemos ser mantenidos en un estado permanente de "crisis".

En resumen, Gurdjieff comenzó con el reconocimiento de que la visión de significado del poeta o del santo es real; no una ilusión. El significado está "allí fuera"; nosotros tenemos que aprender a abrir de par en par los sentidos. El Espíritu de la Tierra le dice a Fausto: "Los mundos del espíritu no cierran sus puertas /Tu corazón está cerrado, tus sentidos dormidos". Consecuentemente si pudiésemos descubrir el modo de abrir las puertas cerradas, seríamos capaces de contemplar el significado directamente. Como Gurdjieff aprendió a contemplarlo mediante la "psicometrización" de monumentos sagrados.

A través de estas experiencias, Gurdjieff llegó al convencimiento de que había captado ciertos "significados" recurrentes en la forma de leyes -en particular la Ley del Tres y la Ley del Siete (Cualquiera que quiera información adicional acerca de éstas puede leer *En Búsqueda de lo Milagroso* de Ouspensky). El

comprendió así mismo que "en el mundo hay formas que son 'Contenedores de Conocimiento[7] con los cuales podría entrar en comunicación si supiese cómo liberarlos. Pero también sabía que éstos no son recordados por las civilizaciones modernas, y que para localizarlos y leerlos era necesario obtener de algún modo un mapa del mundo antiguo que contuviese una descripción y localización exacta de los monumentos y santuarios existentes antiguamente".

En *Encuentros con Hombres Notables*, Gurdjieff ha descrito cómo llegó a obtener tal mapa a través de un sacerdote armenio, y cómo se lo llevó a Egipto. Pero no da más detalles. En *Conversaciones Secretas con el Sr.G*es más explícito.

"Podía sentir los humores específicos de viejos objetos en particular, y fue en este estado como encontré accidentalmente o a través de la intervención de fuerzas superiores -espero que así fuese- un antiguo monumento. A través de este monumento, que abordé accidentalmente mediante el uso de ciertas sustancias activas en colaboración con algunas palabras antiguas, aprendí el secreto de la relación de las dos grandes leyes cósmicas".

Para los estudiantes de misticismo, el elemento interesante acerca de las descripciones de Gurdjieff sobre sus experiencias de consciencia superior, es que éstas son confirmadas repetidamente por otros místicos. La conclusión más clara que emerge es que nuestra noción usual de la consciencia como algo esencialmente simple es falsa. Hay muchas formas y niveles de consciencia. Ofreceré un sólo ejemplo -la descripción de una experiencia bajo óxido nitroso,

tomado de *Las Notas de un Drog adicto* de R.H.Ward[n]. Ward describe cómo, después de inhalar el gas, "Pasé... directamente a un estado de consciencia mucho más completo que el grado más pleno de consciencia ordinaria, y ascendí progresivamente... hacia grados cada vez más sutiles de esta consciencia expandida". El notó con sorpresa que "no me volvía inconsciente por el gas que estaba inhalando, sino todo lo contrario". Después de pasar a través de una fase de experiencia emocional, "compuesta de admiración, alegría y una completa y pacífica *inevitabilidad*, para la cual no hay nombre", Ward describe un dominio intelectual, un área de ideas. Pasó a través de esta región demasiado deprisa para captar cualquiera de estas ideas, pero más tarde pudo recordar la percepción de que "todo era una cosa, que el *conocimiento real* era conocimiento simultáneo del Universo y todo lo que contiene, incluso uno mismo".

Similarmente, Gurdjieff habla de "jugar con la intercambiabilidad del fenómeno objetivo y subjetivo", y dice: "El punto importante para mi comprensión en ese momento no era la relación exacta de un cosmos con respecto a otro, sino que percibí directamente que todo en el Universo estaba conectado directamente, y que además estas formas estaban todas conectadas porque eran todas una y la misma, repetida para ofrecer una ilusión de complejidad".

Lo que emerge de la comparación de estos dos informes (ambos demasiado largos para citar íntegramente aquí) es que ambos, Gurdjieff y Ward, experi-

11. R.H. Ward, *A Drug-taker's Notes,* Gollancz, Londres, 1.956.

mentaron claramente que la consciencia no es un estado físico -lo opuesto del sueño o inconsciencia no es un estado físico- sino que es una entidad auto-sustentada, un universo en sí mismo. La consciencia no es un derivado del cueipo, como el calor es un derivado del fuego. De algún modo tiene su propia existencia independiente.

Esto es algo difícil de comprender -como la idea del infinito- Pero una implicación es clara. Si la consciencia no es un derivado del cuerpo, entonces su relación con el cuerpo debe ser análoga a la relación entre un espejo y la luz que incide sobre él. Podríamos concebir la raza humana como millones de fragmentos de un espejo roto. Pero la luz existe por sí misma. Lo cual sugiere de nuevo que nuestro punto de vista chauvinista de consideramos como la única forma de vida altamente consciente en el Universo -o al menos, en el sistema solar- es fundamentalmente errónea. No es simplemente una cuestión de si hay seres inteligentes en otros mundos; ellos también serían fragmentos del espejo. El punto en debate es que se refleja en el espejo: consciencia, una inteligencia más allá de cualquier cosa normalmente experimentada.

Propongo que si podemos aceptar esta visión del Universo -al menos como una posibilidad lógica- entonces hemos aceptado la posición que es el punto de partida de este libro. Desde el punto de vista humano natural, los Mahatmas de Madame Blavatsky probablemente eran pura ficción, y sería pura ingenuidad aceptar la noción de seres superiores, o formas superiores de conocimiento, sin evidencia práctica. Pero si Gurdjieff y Ward -y cientos de otros místicos-

están diciendo la verdad, entonces este punto de vista es tan sólo un tipo de limitación. De hecho, lógicamente cabría esperar que el Universo estuviese poblado por seres superiores, formas superiores de inteligencia, con significados ante los cuales, en nuestra estrechez, somos ciegos. También podríamos esperar que, si algunos de los místicos tuvieron más éxito que Ward en comprender los significados precisos del "reino intelectual'' de la consciencia superior, ellos habrían intentado expresar estos significados, en palabras o símbolps, para ser transmitidos a otros exploradores de los dominios de la consciencia. Y de nuevo esto es lo que asevera Gurdjieff. En *Encuentros con Hombres Notables,* por ejemplo, nos narra la visita a un monasterio del Turkestán, donde vio un aparato cuyo propósito era enseñar a las sacerdotisas las posturas de las danzas sagradas; consistía en una columna erigida sobre un trípode, con siete brazos proyectados desde la columna; cada brazo articulado en siete lugares. Las danzas, dice Gurdjieff, expresaban la Ley del Tres y la Ley del Siete. Danzas rituales basadas en estas leyes se convirtieron en una parte importante del "método" Gurdjieff.

Es importante, entonces, reconocer que el presente libro no debe ser clasificado junto con volúmenes de ovnis, comunicaciones con espíritus o fenómenos ocultos. No estoy desechando ahora tales obras completamente; sólo señalo que en ellas se progresa de lo particular a lo general, de las observaciones y "avistamientos" a las teorías acerca de "lo oculto" o desconocido. Este libro comienza desde una posición diametralmente opuesta. Arguye, como David Foster,

que la evolución mecánica no puede explicar la vida sobre la tierra. Hay evidencia, dice, de que el "orden" aumenta, y esto sugiere la dirección inteligente o "intervención". Uno de los intentos más notables y sostenidos de construir una cosmología basada en esta suposición se encuentra en la inmensa obra de J.G. Bennet *El Universo Dramático*[12], y éste puede considerarse como el punto de arranque del argumento de nuetro autor. Bennet, por supuesto, da un importante paso más allá de David Foster, David Foster argumenta únicamente que para el ojo de un cibernético, la evolución parece sugerir alguna intervención inteligente. Bennet escoge denominar a estos agentes de la intervención inteligente "demiurgos", hablando de ellos como "los instrumentos de una individualidad universal mediante la cual la evolución de la vida en la tierra ha sido ayudada y guiada dentro del marco de las leyes naturales". En otro lugar les llama "una clase de esencias cósmicas que son responsables de mantener el orden universal..."

Desde esta base, Emest Scott se aventura en áreas fascinantes de especulación histórica. Su método es imaginativo y muy poco dogmático. El pregunta, en efecto: suponiendo que la teoría "intervencionista" de la historia sea verdad, ¿dónde podríamos encontrar la evidencia -en la historia de los dos mil últimos años- para su operación? Lo que sigue entonces es una excursión erudita y plenamente argumentada adentrándose en la historia cultural, con especial referencia a la Cábala y a la tradición Sufí. Leí el

12. J.G. Bennett, *The Dramatic Universe*, Vols. I-IV, Hodder and Stoughton, Londres, 1956-66.

texto mecanografiado de este libro inmediatamente después de leer *Guerra y Civilización* de Amold Toynbee[13], y encontré que su efecto sobre mí era muy similar. Toynbee fue descrito una vez por el Profesor Trevor Roper como "un lector de hojas de té", y se puede argüir que el *Estudio de la Historia*[14] es una magnífica pieza de especulación imaginativa más que un ensayo en identificación histórica. Pero, para mí, su visión no sólo excita y estimula; da vida a la historia -como, cuando era un muchacho, *Mundos Perdidos*[15] de Conan Doyle dio vida a la prehistoria. Leyendo aquí acerca del Rey Arturo o los secretos de la alquimia o los Francmasones o Asesinos, raramente me molesté en preguntar: "¿Es esto históricamente cierto?" Simplemente disfrutaba del alcance audaz de su especulación, tanto como aún disfruto de las diversiones en la feria. Y, sin embargo, reflexionando acerca de ello más tarde, encontré que había muy pocos puntos individuales en los cuales me sintiese inclinado a disputar sus conclusiones.

Ahora, habiéndolo leído dos veces, aún no sé si estoy "convencido". Sólo sé que lo considero una seductora aventura intelectual, muy por encima de la corriente general de la literatura oculta especulativa, del mismo modo que *El Martirio del Hombre* de Winwood[16] Reade está por encima de la comente general de los manuales escolares de historia. Si su

13. Arnold Toynbee, *War and Civilisation*, Royal Institute of International Affairs, Londres, 1950.

14. Amold Toynbee, *Study of History*, O.U.P. Oxford, 1935-61.

15. A. Conan Doyle, *Lost World*, John Murray, Londres, 1979.

16. W. Winwood Reade, *The Martyrdom of Man*, Watts, Londres, 1.932.

autor hubiese nacido hace unos siglos, habría sido quemado por herejía. Pero su verdadero crimen no habría sido expresar heterodoxia e ideas peligrosas, sino expresarlas de un modo tan brillante y persuasivo.

Capítulo 1

LA TRADICION OCULTA

Un cometa cruza el cielo y hace estremecer la tienra, y los hombres se encienden con la energía de su paso.

Asteroides colisionan y esparcen su sustancia a través del firmamento. En la tierra, un continente se hunde, una isla emerge del océano. Un desierto se convierte en nuevo mar, tierra fértil se vuelve desierto.

Naciones, razas enteras, surgen, declinan y desaparecen: dejando sólo leyenda para marcar su existencia y su paso.

¿Acaso es todo accidente?, ¿acaso carece de significado alguno todo el empuje y colisión de fuerzas ciegas?

¿O quizás todo tiene un propósito intencional, con su razón y significado dentro de un momento presente inmensamente mayor de lo que podamos imaginar?

Hasta hace poco tiempo había pocas dudas en la

mente de los hombres acerca de la respuesta. Las cosas ocurrían i n ten ció nal mente. La intención podía ser benigna a nivel humano, o podía ser hostil, pero a cierto nivel, en alguna escala, tenía significado.

Incluso si la intención era implacable, la existencia de ésta nunca era dudada. "La Serpiente se ha tragado al Sol" y "El Señor otorga, el Señor arrebata", son observaciones separadas por milenios, pero representan la misma aceptación incondicional de que Alguien o Algo ejercía Voluntad, y por consiguiente, Propósito, como árbitro superior, lo gobernaba todo.

Así fue durante incontables generaciones de hombres.

Entonces, en el espacio de unos breves siglos, una nueva imagen nos fue impuesta, y la suposición básica que había sustentado al hombre -consciente o inconscientemente- durante quizás 20.000_años fue desechada/

Ocurrió que la ciencia occidental había escogido investigar los fenómenos naturales desde cierto punto de vista (que ahora parece arbitrario), y había descubierto que era posible aislar las fuerzas que producían fenómenos. Descubrió también que era posible invocar estas fuerzas, duplicar el fenómeno y predecir el resultado.

De repente no había lugar para el propósito en el Universo. Los fenómenos funcionaban perfectamente en un vacío sin propósito, y por el principio de la cuchilla de Occam -no introducir arbitrariamente elementos innecesarios para explicar lo que tiene que ser explicado- el bebé fue arrojado, un tanto descuidadamente, junto con él agua del baño.

Ahora parecía que el Universo era un sistema mecánico de empujes y tirones. No había libre voluntad porque todo estaba determinado de antemano. No había contingencia. Donde las leyes mecánicas eran totales no había lugar para el libre albedrío o contingencia.

Dadas las coordenadas de un suceso y suficiente información al respecto, todos los sucesos futuros serían predecibles. El Universo se consumiría o estallaría. Aún no teníamos suficientes datos para afirmar cuál, pero sería una de ambas alternativas.

Si un número suficiente de monos danzara durante suficiente tiempo en suficientes máquinas de escribir, las obras de Shakespeare al final serían escritas. Era estadísticamente inevitable.

Todos los fenómenos observados, incluyendo la vida, eran -ahora tenían que ser- consecuencias accidentales de fuerzas sin propósito actuando arbitrariamente sin la intervención de nada fuera de la intrínseca mecanicidad que era el fundamento de la naturaleza. La vida tampoco presentaba problemas. Formas - "superiores" evolucionarían a partir de formas "inferiores" debido a que los mecanismos inherentes en situaciones anteriores contenían la inevitabilidad de situaciones posteriores.

Tanto si a nuestros supersticiosos antepasados les gustaba como si no, así es como era el Universo. El intelecto había resuelto el secreto final al mostrar que de hecho no había secreto final. Evidentemente no había ningún fantasma en la máquina.

Con alguna razón, esta liberación de suposiciones anteriores fue acompañada por euforia. El ciudadano del siglo XIV, William de Occam, colaborando

con el siglo XX, había abolido a Dios; y los científicos, insolentes con su recién encontrada libertad, se vieron a sí mismos como los padres fundadores de un nuevo futuro para la humanidad, un nuevo orden mundial: sano, racional, instruido, sin supersticiones. Todas las suposiciones inalcanzables del pasado eran erróneas y habían sido barridas por lo que Wells, en los años 30, pudo denominar "la hermandad de eficiencia, la masonería de la ciencia".

Con la perspectiva de tan sólo tres o cuatro décadas, este punto de vista parece ahora increíblemente ingenuo, pero sin embargo, las generaciones que lo produjeron merecen elogios por su honestidad. Estaban siendo honestos con la visión que poseían, y no tenían motivos para sospechar que luces bastante diferentes se volverían incómodamente visibles.

Habiendo llegado a la conclusión de que todo lo que había era mecanicidad, la ciencia occidental comenzó a notar que en los límites macro y micro de las cosas se podían observar hechos alarmantes que de algún modo sugerían que la mecanicidad -la cual indudablemente existía- también existía al lado de algo alarmantemente parecido a la libre voluntad.

Algunos experimentos habían mostrado que la energía era una corriente continua. Otros, igualmente convincentes, sugerían que era corpuscular y discontinua.

Un experimento sugirió que un quántum de energía era lo suficientemente concentrado como para golpear un átomo individual: otro mostró que era tan grande que podía dividirse entre dos ranuras cortadas en una gruesa plancha de metal.

Y peor aún, la energía parecía conocer con anterioridad si había una ranura o dos, ¡y modificar su comportamiento de acuerdo a ello!

En el otro extremo de la escala de medida, el trabajo de Einstein -al menos para la comprensión del hombre común- parecía resumirse en el descubrimiento de que dos y dos ya no sumaban cuatro, excepto, quizás, en aquellas áreas (mínimas) de la experiencia sensorial ordinaria donde la diferencia era inapreciable.

En 1925 algunos de los mejores matemáticos mundiales examinaron los problemas que se habían acumulado como consecuencia del trabajo de Bohr, Planck, de Broglie y Einstein. Llegaron a la misma extraña conclusión. Todas las anomalías inherentes en la nueva información podían ser acomodadas y manipuladas bastante bien sólo si se usaban ecuaciones. No se podía, bajo ninguna circunstancia, formar una imagen de lo que estaba ocurriendo.

Masa, longitud y tiempo, las coordenadas básicas de un universo mecánico, simplemente no eran aptas para manejar la situación que ahora había surgido.

Lo cual era intolerable. Las cosas tenían que estar aquí o allí, no "quizás a q u f o "quizás allí". Dos y dos tenían que sumar cuatro. En un Universo cuyas leyes básicas (como se había descubierto mediante la ciencia occidental) excluían expresamente la incertidumbre, ¿cómo podía haber incertidumbre?

En 1927 Heisenberg sugirió el Principio de la Indeterminación, y desde ese momento el universo de empujes y tirones comenzó a erosionarse.

Después de una ausencia parcial de sólo algunos siglos, y una ausencia más o menos total de sólo algunos años, el fantasma estaba de regreso en la máquina.

No dejó de ser irónico el que la sospecha fantasmagórica fuese primero conjurada a la visibilidad en el santuario de la física, la más materialista de las ciencias, e igualmente irónico que la psicología, la más "idealista" de las ciencias, perseverase por más tiempo en ignorar el fantasma en su propia máquina (efectos psíquicos y similares), y luchara tan tenazmente para rehabilitar a Lord Kelvin.

Aquí de nuevo la ciencia occidental fue hasta cierto punto la víctima de sus propios intentos de ser honesta. Los psicólogos del comportamiento estaban siendo honestos con su visión. El comportamiento humano era manifiestamente mecánico, y la presión en un conducto químico del motor humano producía un efecto psíquico, con igual certeza que el empuje de una barra de hierro producía un efecto físico en un motor de vapor.

Mientras la física había sido guiada llorando hacia una continuidad no-sensoria, la psicología no veía cómo podía seguir ese camino, incluso aunque quisiese. A pesar de que Jung había esbozado quizás el contorno vago de tal terreno, sus dominios continuaban siendo considerados de algún modo como de naturaleza anti-científica.

Como un perro de Pavlov, la ciencia occidental se sintió sujeta a los impulsos intolerablemente conflictivos que no podía resolver mediante actuación y, quizás predeciblemente, se volvió neurótica.

¿Podría ser que el dilema de occidente a todos los niveles fuese causado por el mismo error recurrente - el de limitar artificialmente el campo de investigación? Esto parece ilustrado al menos en un aspecto sin par.

En toda la investigación científica occidental se había asumido tácitamente que los datos para la solución de sus problemas podían surgir sólo en occidente. Esto es esencialmente una suposición no científica, pero esta suposición fue siempre imperante.

Como ahora comienza a verse, la información para resolver el compás de espera científico del Occidente había estado disponible en Oriente desde siempre, pero se había asumido firmemente que la cultura y filosofía oriental, tanto antigua como moderna, era pueril o defectuosa -o ambas.

El conocimiento del Oriente no se consideró necesario. Se asumió que era inferior y nunca se probó.

Sin embargo, la evidencia de información significativa en Oriente de ningún modo estaba oculta o era de difícil acceso. Algunas indicaciones muy significativas hacia ramas de investigación, que ya habían sido confirmadas en el Occidente, yacían esparcidas invitando a la atención. Jalaludin Rumi (siglo XIII) originó una teoría de la evolución de la forma, seiscientos años antes que Darwin.[1]

1. "Originalmente eras barro. De mineral te convertistes en vegetal. De vegetal te convertistes en animal, y de animal en hombre. Durante estos períodos el hombre no supo dónde iba, pero estaba siendo conducido en un largo viaje, y aún tienes que ir a través de mil mundos diferentes". *(Mathnavi III*, Historia XVII).

Indicaciones que sugerían procesos psicológicos muy sofisticados, como el mecanismo de aprendizaje, fueron delineados en las tradiciones de la Iglesia Copta y los sufis Suhrawardi.[2]

Es difícil pasar por alto que este estigmatismo en la ciencia occidental confirma uno de los axiomas del más heterodoxo filósofo occidental, Charles Fort[3]. Lo que familiarmnente puede llamarse Teorema de Fort declara que si usted encuentra información que yace más allá del área que ha definido, que contiene la única información posible, fallará en verla o la descartará en términos de sus propias suposiciones anteriores.

De hecho en 1927, cuando Heisenberg estaba dando forma al gato que había aparecido entre las palomas, la solución al compás de espera científico en el Occidente estaba ya circulando libremente en Europa y América; un accidente aparentemente fortuito de origen oriental. Quizás la ayuda a países subdesarrollados funciona a diferentes niveles.

Este material no tomó la forma de un artículo científico, y no era de textura familiar. No tuvo por lo tanto el impacto que el Occidente normalmente habría otorgado a una idea revolucionaria. Asumió la forma de una enseñanza muy antigua acerca de la naturaleza del hombre, y pocos pensadores en Occidente tomaron nota de ella. Aún menos vieron que detrás de su apariencia poco familiar yacía un método de

2. Ver "Técnica del Teñido", por Richard Drobutt en *"Nueva Investigación sobre Sistemas Filosóficos Contemporáneos",* Sirio, Málaga, 1990.

3. Charles Hoy Fon (1874-1932).

reconciliar los conflictos aparentemente insolubles de la ciencia occidental.

Aunque este material era probablemente de aplicación universal, era muy adecuado para el dilema de la ciencia occidental en el primer tercio del siglo XX. Implicaba que la libre voluntad y la causalidad no eran irreconciliables; ambas podían ser acomodadas dentro de un marco que poseyese diferentes cualidades de tiempo.

De hecho, la casualidad podía ser el campo de operación para la voluntad a otro nivel.

Occidente había actuado correctamente al detectar ambas, y bastante incorrectamente al asumir que no podían existir juntas.

Curiosamente esta idea ya existía en Occidente, pero se había enraizado en ciertas suposiciones devaluadas de "ocultismo" y, no teniendo justificación aparente, se habían ignorado.

Como contraste, muchos de los corolarios de esta enseñanza habían tenido una vigencia casi instintiva entre grandes grupos de población oriental durante varios milenios.

Allí toma forma de leyenda el que los asuntos de la humanidad, el flujo y reflujo de la historia, están sujetos a una dirección intencional proveniente de un nivel superior de comprensión; siendo manejado el proceso por una jerarquía de inteligencias -el nivel más bajo de las cuales establece contacto físico con la humanidad.

Esta idea, a un simple nivel de exposición, fue presentada recientemente en la reseña de un libro que apareció en un popular periódico; aparentemente el

escritor había resumido material que ahora es más o menos disponible abiertamente en Occidente.

El escritor decía[4]:

> **Durante muchos siglos ha habido una extraña leyenda en el Oriente. Sugiere que en algún centro oculto, quizás en las tierras altas del Asia Central, existe una colonia de gentes que poseen poderes excepcionales. Este centro actúa, al menos en algunos aspectos, como el gobierno secreto del mundo.**
>
> **Algunos aspectos de esta leyenda llegaron a Occidente durante las Cruzadas; la idea fue renovada por el pensamiento Rosacruz en 1614; fue reintroducida con algunas variantes en el siglo pasado por Mme. Blavatsky y el diplomático francés Jacalliot; fue sugerida de nuevo por el autor inglés Talbot Mundy, y más recientemente por el viajero mongol Ossendowski en 1918.**
>
> **En el misterioso Shangri-lá de esta leyenda, ciertos hombres, evolucionados más allá de la situación humana ordinaria, actúan como regentes de poderes más allá del planeta.**
>
> **A través de las jerarquías inferiores -que se mezclan insospechadamente en los asuntos ordinarios de la vida, tanto en Oriente como en Occidente- actúan en momentos críticos de la historia, ingeniando los resultados necesarios para mantener la evolución entera de la Tierra en línea con los acontecimientos en el sistema solar.**
>
> **Si en Occidente esto puede parecer una historia muy pretenciosa, sin embargo, es una historia que ha ocupado a los pensadores que estaban detrás del escenario europeo durante siglos. En 1614, por ejemplo, cuando un misterioso documento llamado La Fama apareció en Europa, algunos de los mejores intelectos de la época dedicaron una generación a rastrear pistas en relación con su origen y tratando**

4. London Evening News, 10 de Febrero de 1.969. "¿Existen estos superhombres?".

de ser enrolados. Pero no existen datos históricos de que alguien lo consiguiese.
¿Una broma? Quizás. Pero en 1961 apareció un artículo en una pequeña revista[5], que para el lector ordinario parecía un simple relato de viajes. Pero para otros que sabían -o creían saber- cómo son dispuestas tales cosas, produjo el mismo efecto que La Fama había producido en sus antepasados hacía 350 años; aunque los intentos para enrolarse no fueran esta vez tan desastrosamente negativos. Desde 1961 un flujo posterior de indicaciones aparentemente conectadas con la misma tradición han estado apareciendo regularmente.

El escritor entonces pasa lista a un número de publicaciones recientes[6] las analiza brevemente y concluye:

La tradición de la cual todo esto parece ser una parte ha sido relacionada con fenómenos tan diversos como la restauración de la cultura después de Gengis Khan, la poesía arabe, los Trovadores, el comodín de nuestros naipes, los Francmasones, los Templarios, el Renacimiento, la cultura sarracena en España, y la Orden Franciscana de la Iglesia Católica.
También se ha observado que algunas de las más modernas ideas en la psicología freudiana y jungiana fueron descritas por miembros de esta misma tradición desde el siglo XI, cuando no había un vocabulario occidental capaz de transmitir las ideas.
En vista del alcance de las pretensiones que están implíci-

5. Blackwoods Magazine, Diciembre 1961, 290, p.431-595.

6. *Los Sufres,* Idries Shah (Luis de Caralt, Barcelona), *Los Maestros de Gurdjieff* (Technipress). *Reflexiones* (Paidós). *La Sabiduría de los Idiotas* (Octagon Press). *Nueva Investigación sobre Sistemas Filosóficos Contemporáneos* (Sirio). *Problemas Especiales en el Estudio de las Ideas Sufis* (Paidós), y algunos escritos de Robert Graves.

tas en algunas de las publicaciones que aparecen ahora en Occidente es notable que los eruditos ortodoxos aparentemente aún no hayan respondido con el interés que este material parecería justificar.

Si incluimos las dos citas anteriores, todo nuestro material converge hasta ahora en tres sugerencias distintas y un tanto sorprendentes:

1. Que en el primer cuarto del siglo XX la ciencia occidental no sólo había alcanzado una etapa crítica sino un compás de espera y que, simultáneamente, un material posiblemente capaz de resolver la situación surgía sin trabas desde el Oriente.

2. Que esta "intervención" deriva de una fuente superior, y cualitativamente diferente del intelecto ordinario.

3. Que "intervenciones" similares ocuiTen en puntos críticos de la historia humana, y han ocurrido así en todas las culturas y en todas las épocas de un modo apropiado al momento.

Aunque estas ideas parezcan ridiculas en el contexto del pensamiento occidental, las examinaremos por orden.

Hay razones para creer que entre 1920 y 1949 una influencia del tipo sugerido en el punto 2 operó en Francia, Inglaterra y América. Para evitar confusiones con el lenguaje algunas veces fragmentado del ocultismo, nos referiremos a la fuente de esta influencia simplemente como la Tradición.

Parte de la intención detrás de la operación de 1920-1950 parece haber sido el revelar públicamente, quizás por vez primera, el mecanismo del funcionamiento de la propia Tradición. Se puede conjeturar

que el intelecto humano había alcanzado por vez primera la capacidad para procesar las ideas evolutivas implicadas, y quizás había ganado el derecho a esta información.

Entre aquellos que estuvieron en contacto con la Tradición durante este período, y cuyo trabajo posterior reflejó sus metas, se encontraban un periodista londinense, Rodney Collin, y un matemático y filósofo, J.G. Bennett.

Rodney Collin escribió dos libros significativos[7], en los cuales trató de mostrar que tanto la biología como la historia funcionaban en una clase de tiempo diferente del experimentado en acontecimientos normalmente registrados por los sentidos. Estos libros fueron significativos en muchos aspectos, pero quizás principalmente porque sugirieron que los asuntos que ahora ocupaban a la ciencia occidental no podían ser juzgados por medio del pensamiento "lineal" ordinario.

Esta era la conclusión que ya se había impuesto a la fuerza entre los matemáticos de los años 20, pero ellos no poseían la llave de la solución radical que Rodney Collin sugería ahora que podía existir.

Rodney Collin también intentó un análisis de la historia occidental en el cual las decisivas operaciones de las "escuelas" de la Tradición eran sugeridas. En este análisis una gran parte de la historia occidental tomó una sorprendente y vivida dimensión nueva. Acontecimientos y secuencias en la historia que -

7. *La Teoría de la Vida Eterna,* Stourton Press, Ciudad del Cabo, 1.950; y La Teoría de la Influencia Celestial, Vincenr Stuart, Londres, 1.954.

incluso para los historiadores más perceptivos- habían aparecido al azar y sin sentido, fueron mostradas poseyendo un propósito en términos de la Voluntad actuando en una escala diferente de tiempo. La mecanicidad de acontecimientos y el automatismo de la gente eran de hecho los materiales de construcción, que eran utilizados por inteligencias inmediatamente superiores al nivel del hombre para ingeniar estructuras intencionales de acontecimientos.

Detrás de la liberación parcial de la causalidad, desde donde estas inteligencias operaban, yacía un objetivo superior: el de nutrir y educar la vida de la Tierra, de modo que ésta se pudiese mantener armoniosamente en línea con la evolución del sistema solar.

Collin intentó dar un desarrollo progresivo y lógico a su exposición -sugiriendo, por ejemplo, las consecuencias que podían ser deducidas de la ausencia de un término cero en una progresión geométrica- pero principalmente el impacto de su trabajo fue emocional, y probablemente le faltaba la influencia esencial en el campo ortodoxo, necesaria para atraer la atención de la ciencia ordinaria.

Esta llamada a la ciencia, en términos que pudiese considerar aceptablemente como suyos, tuvo que esperar otros doce años a la obra de J.G. Bennett.

Bennett había tomado contacto con la Tradición poco después del armisticio de 1918, y se mantuvo en contacto con ella hasta que la operación fue sobreseída, alrededor de Enero de 1949.

Bennet creía que la actuación de la Tradición en esta etapa implicaba posibilidades decisivas para la humanidad. La Ciencia se encontraba verdaderamen-

te en una encrucijada, y si tomaba el camino erróneo, o continuaba el curso que estaba siguiendo, inevitablemente se hundiría en una tecnología prolífica pero estéril. El probablemente vio esto con todas sus implicaciones mucho antes de que la misma advertencia comenzase a circular entre artistas, poetas y filósofos intuitivos como Orwell. La tremenda obra de Bennett, El Universo Dramático, estuvo en preparación durante cuarenta años, el último volumen apareció finalmente en 1966[8].

La vida de un hombre comienza con una célula fertilizada, y su vida más temprana funciona en tiempo celular, quizás 1.000 veces más rápida que el tiempo de reloj. La multiplicación de las células y las funciones que se desarrollan en ellas son conducidas a velocidades espeluznantes, de modo que toda una fase de evolución es recapitulada en el feto en cuestión de días.

Al principio la comprensión se encuentra a su máximo. Progresivamente ocurren cada vez menos cosas, paralelamente a que un organismo alcanza extensión en el tiempo. Esto es, menos procesos interiores ocurren en cada intervalo sucesivo del tiempo de reloj. El hombre, sin embargo, escoge experimentar en el tiempo de reloj y calendario, y le parece que el tiempo cada vez va más rápido. Su vida se acelera desde el comienzo al fin. Un período de 24 horas parece un siglo cuando somos pequeños; una semana entera, un mes, se van como un rayo cuando nos hemos hecho viejos.

8. ***El Universo Dramático*, Vol. IV, Hodder & Stoughton, Londres, 1.966.**

De ésta y otras indicaciones se deduce que para representar los procesos biológicos como realmente son, y no como ios experimentamos -con relación a relojes y calendarios- deberíamos establecer la vida humana en una escala logarítmica, y no aritmética.

El período de gestación de un hombre es de 10 meses lunares. El período de su infancia es de 100 meses lunares. La plena duración de su vida por término medio es de 1.000 meses lunares.

Si estos puntos, 10:100:1.000, son marcados a intervalos regulares alrededor de un círculo, podemos tener la representación de una vida completa, junto con señales que nos muestran la periodicidad en la cual los acontecimientos interiores han ocurrido u ocurrirán. Varias "cosmologías" pueden ser construidas en base a este esquema, pero aquí no nos conciernen.

La figura, sin embargo, es un punto de comienzo para obtener una imagen "orgánica" de la historia. Volveremos a esto en su momento.

Si se acepta la propuesta básica de que la historia obedece las mismas leyes que la vida celular, una interesante serie de analogías se vuelven posibles.

Del mismo modo que las células realizan funciones diferentes en el cuerpo de un hombre, así los hombres realizan funciones diferentes en el cuerpo de una cultura.

Albañiles, ingenieros y arquitectos mantienen y renuevan la estructura de una cultura, así como sus correspondientes células mantienen y reparan un cuerpo humano.

Hay soldados y policías para defender una cultura, así como hay reservas en las glándulas suprarrena-

Íes para defender al organismo humano. Hay científicos y pensadores para dirigir una cultura, así como hay células cerebrales para dirigir un cuerpo. Hay poetas, artistas y místicos que forman la vida emocional de una cultura, así como hay células nerviosas para conducir la vida emocional de un hombre.

Las analogías se pueden entender de muchos modos. Por ejemplo, una vida humana puede estar basada en la satisfacción del comer y del beber, o en la excitación del movimiento y del viaje. Puede ser regida por una pasión por la investigación o por alguna profunda tendencia emocional. Similarmente, una cultura puede estar dirigida por un grupo funcional. Estados campesinos, estados comerciantes, estados guerreros y estados monásticos se pueden citar como ejemplo.

Un hombre que es equilibrado en sus funciones, pero está guiado por un intelecto desarrollado, es un hombre avanzado. Así una cultura que está equilibrada en sus funciones, pero es guiada por un grupo de inteligencias desarrolladas, es una cultura avanzada.

La analogía entre el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una cultura fue vislumbrada por el patólogo Virchow hace más de un siglo. Desde entonces ha sido notada por muchos científicos, pero generalmente es considerada como demasiado imaginativa para un estudio serio. Puede haber razones para suponer que no es tan "imaginativa" como parece.

Una célula de esperma origina un nuevo individuo. Supongamos que un hombre consciente origina una nueva cultura. Supongamos que dentro de la vida hay siempre algunos hombres, insospechados y ocul-

tos, que son capaces de procesar energía consciente y están por lo tanto en contacto con el patrón de energía consciente más allá de ia vida. Tales hombres conscientes serían para la cultura humana los que las células de esperma son para el tejido celular en un cuerpo humano.

Un hombre consciente inseminaría una nueva cultura como una célula de esperma fertiliza un nuevo individuo. No todas las células de esperma originan nuevos hombres, y no todos los hombres conscientes originarían nuevas culturas. Aquéllos que no lo hiciesen, sin embargo, vivificarían una cultura, así como la abundante energía sexual tonifica y vivifica a un hombre.

Aquí se puede vislumbrar un aspecto de una analogía sexual -incluso incestuosa- que se extiende tanto a través del mito como de la poesía épica, y que a nivel superficial es siempre incomprensible.

Si una cultura civilizada tiene tal estructura, debería ser posible representar cualquiera de sus aspectos desde su equivalente celular. Su escala temporal, por ejemplo, sería una extensión de la escala logarítmica que parece aplicarse a la vida humana,

Rodney Collin sugirió que los términos logarítmicos de la vida humana, 10:100:1.000, deberían ser extrapolados a la serie 100:1.000:10.000 (meses lunares), lo cual es aproximadamente 8, 80 y 800 años.

Si la analogía funciona, ocho años será el período de gestación de una cultura, ochenta el período de su auto-expresión física, y 800 años el total de su vida. Al final de los 800 años morirá.

Algunos hombres mueren antes de los 70 u 80

años. Algunos viven más de cien, pero los intervalos dados por las series 10:100:1.000 meses lunares representarán el promedio humano, y los períodos 8, 80 y 800 años representarán el promedio para las culturas.

Durante los ocho años que una cultura está en el seno, el Hombre Consciente que la ha concebido reúne alrededor suyo un cuerpo de materiales, un círculo interior de discípulos. Se elabora una Enseñanza. La Enseñanza es la personalidad de la cultura futura, puede tomar la forma de una expresión artística, o un nuevo principio científico. Quizás se componga un libro, o un código de principios. Se elabora un símbolo que será la rúbrica de la cultura hasta que muera. El carácter de una cultura, como el carácter de un hombre, se forma en el seno materno, y la totalidad de su vida será una expresión de ese carácter y no otro.

Ochenta años es el período de la expresión física de una cultura en el mundo exterior, ejemplificado en la deslumbrante expansión de inventos y creaciones que es tan visible -y tan inexplicable- al comienzo de cada período cultural.

Quizás la Dispersión, que J.G. Bennett relaciona con la aparición de los Cuatro Lenguajes Raíz, es el primer vislumbre que podemos esperar de este mecanismo en funcionamiento. Este ejemplo, sin embargo, puede ser excepcional, ya que comprendía no una, sino cuatro operaciones simultáneas. Por otra parte, puede ser menos excepcional de lo que parece si tenemos en cuenta que el siglo VI (a.C.), que fue el siglo de Pitágoras y el siglo en que nació Europa, fue

también el siglo de Buda en la India y Confucio en China.

Es interesante notar que la naturaleza cíclica de la cultura, la secuencia de nacimiento, auto-expresión, decaimiento y muerte, ha sido deducida parcial' mente por medios intelectuales ordinarios por hombres como Toynbee y John Napier, aunque pueden existir razones para suponer que el "inventor" de los logaritmos estaba en contacto con una operación contemporánea de la tradición.

La analogía entre células y cultura se puede ampliar aún más. Un hijo no espera a que su padre muera antes de que él pueda nacer. Similarmente las generaciones de culturas se superponen. Una nueva cultura comienza mucho antes de que su antecesora haya muerto -y quizás mientras sus familiares en otro continente son aún adolescentes.

También podemos suponer tensiones familiares en el cuerpo de la civilización que comprende todas las culturas consideradas al unísono. Por muy diferentes que los hombres de Roma nos puedan parecer, tenemos algún sentido de familiaridad con ellos. Nosotros y ellos somos de la misma familia. No tenemos el mismo sentimiento de consañguineidad con culturas de, digamos, Africa o China, incluso cuando éstas sean más recientes que Grecia o Roma.

La analogía de la célula/cultura puede incluso producir un método de redescubrir el pasado cuando éste ha dejado vestigios demasiado débiles para sugerir un bosquejo. Supongamos que las culturas ocupan su lugar en el largo cuerpo de la humanidad en la misma secuencia que las funciones glandulares emer-

aen en el hombre. Supongamos también que estas funciones yacen en una escala logarítmica. La sucesión por lo tanto se expresaría en una secuencia: páncreas, tiroides, paratiroides, suprarrenal, pituitaria posterior y pituitaria anterior.

¿Hay algún indicio discemible de tal secuencia? La naturaleza esencial de las culturas pasadas que se puede vislumbrar, sugiere Rodney Collin, parece confirmar este esquema. Los vestigios del Hombre Aurignaciense son pesados, linfáticos y lunares. El hombre Magdaleniense es rápido, resuelto y mercurial-tiroide. El vasto trabajo de piedra en Egipto, Sumeria y la Antigua India sugiere la equilibrada y sólida naturaleza paratiroide o venusiana. Los períodos grecoromanos y persa son edades de hierro, apasionadas, adrenales (regidas por el Dios Marte).

La cultura de la Europa antigua, Medieval y Renacimiento, hasta el presente cercano, corresponde a la función pituitaria posterior.

Enmarcadas en las escalas logarítmicas del tiempo parecería que las seis funciones desarrolladas hasta el momento en el "largo cuerpo" de la humanidad ocupan períodos durando 32.000: 16.000: 8.000: 4.000: 2.000: y 1.000 años respectivamente.

Anteriormente se sugirió que una cultura es engendrada por un hombre consciente. Esto puede ocurrir en el terreno familiar por decirlo de algún modo: un hombre puede fundar una familia en un país lejano porque percibe que el suelo se ha vuelto exhausto, o la atmósfera viciada, en su tierra de origen.

La intuición de Rodney Collin le guía a señalar a los egipcios como la fuente que engendró a Europa.

La identidad del Agente Individual posiblemente nunca pueda ser conocida, pero ciertas figuras clave, medio legendarias, como Solón, Tales y Pitágoras pueden sugerir la "escuela" dentro de la cual se gestó el nacimiento.

Los escritos de Platón sugieren que Solón recibió algo de Sais en el 590 a:C., y el Timeos sugiere que los egipcios sentían especial afecto hacia Atenas. ¿Era esto?, pregunta Rodney Collin, ¿el afecto de un padre por su hijo?

Es significativo que en Solón, Tales y Pitágoras se percibe cierta cualidad "expandida". Aparecen como hombres que poseen no sólo una habilidad más allá de los humanos ordinarios, sino toda una gama de facultades superlativas. Tales era ingeniero civil, político, matemático y astrónomo, y está acreditado con la teoría de una fuente primaria de sustancia cósmica que simbilizó para la comprensión externa como "agua".

Pitágoras reveló un sistema de medicina (algunos de cuyos fragmentos insospechados aparecen engarzados en las obras de Cato el Censor)[9], una geometría que exponía las leyes del espacio tridimensional, y una octava musical que dio la clave para la armonía a muchos niveles. Se le atribuye a Pitágoras una teoría del ascenso y descenso del alma, así como el acceso a la historia de sus reencarnaciones. "En una vida de 80 a 90 años acumuló", dice Empédocles, "todas las cosas que están contenidas en diez, incluso veinte, generaciones de hombres".

9. Cato el Censor acerca de Agricultura, Columbra University Press, N.Y. 1.933.

Dos mil años antes de su época, ciertas inspiraciones abundaban en el ambiente. Xenófanes de Colofón decía que el Sol y las estrellas no tienen sustancia ni permanencia. Las estrellas se queman al alba y se recrean al atardecer provenientes de nuevas emanaciones.

Arthur Koestler[10] piensa que esto es un ejemplo de una explicación racional del Universo emergiendo en el único idioma disponible, el de la superstición. ¿Acaso no podría ser un vislumbre de la idea moderna de un Universo que se re-crea?. O, si en vez de "aurora" dijésemos "Día de Brahma", ¿un vislumbre de la idea manvatárica?

Koetsler concede mucha importancia al hecho de que las escuelas griegas eran contradictorias, que sus supuestas inspiraciones se cancelaban mutuamente. "Todo filósofo del período", dice, "parece haber tenido su propia teoría con respecto a la naturaleza del Universo. Citando al profesor Burnett, 'tan pronto como un filósofo jónico aprendía media docena de proposiciones geométricas y escuchaba que los fenómenos de los cielos recurrían en ciclos, se ponía a trabajar buscando una ley universal en la naturaleza y, con una audacia rayando la insolencia, a construir un sistema del universo'"[11]

Puede que aquí se pase por alto un punto muy importante. El acceso a un nivel de consciencia en el cual las leyes del Universo puedan ser experimentadas no suministra automáticamente los medios me-

10. Arthur Koestler, *Los sonámbulos*, Hutchinson, Londres, 1.959.

11. *Los Sonámbulos,* Capítulo 1.

diante los cuales el conocimiento puede ser verbalizado o traducido a "hechos" de modo alguno. La implicación "así es como son las cosas, porque yo he estado ahí y lo he visto" está a merced del instrumento intelectual y emocional a través del cual la traducción tenga que realizarse. No es la divergencia de las escuelas griegas lo que es notable, sino como se complementan sus percepciones.

Una vez finalizada la gestación, el primer nacimiento de la Europa moderna fue traído a la luz y el aire de Grecia.

La imagen de su expresión, madurez y declive está esbozado maravillosamente por Rodney Collin.

> **En sólo 80 años, en las playas de Grecia y el Sur de Italia, donde sólo ladrillo y madera se habían erguido con anterioridad, se alzaron los templos más sutiles construidos por el hombre. Para hacer posible este tremendo logro, Pitágoras ya había desarrollado las leyes interiores de la armonía y calculado sus manifestaciones para una nueva arquitectura y una nueva música. Anaximandro, discípulo de Tales, había inventado los instrumentos básicos de una nueva tecnología -el gnomón, el reloj, la esfera astronómica. Escultores desconocidos habían despertado las formas estatuarias egipcias de su inmovilidad ancestral, y creado la figura del *kouros*, el hombre de horizontes abiertos de la nueva era. Pintores de vasos establecieron una mitología simbólica de la relación entre el hombre y los dioses en cada hogar; y la forma dramática de la tragedia, creada por Thespis, reveló el eterno conflicto entre la independencia del hombre y las leyes superiores del Universo...**
>
> **Sin embargo, detrás de esta diversidad podemos percibir una fuente de información, un centro oculto de vitalidad, que es sugerido, pero nunca revelado, por la extraña función de los misterios de Eleusis...**

Es interesante observar el funcionamiento de las leyes de escala. Vemos cómo el organismo humano crece de acuerdo a una curva definida desde una sóla célula hasta muchos billones. Hasta aquí una civilización. Así la cultura griega, con todas sus potencialidades comprimidas al principio del siglo VI a.C. en un hombre y un pequeño grupo, hacia mediados de siglo ya había absorbido varios cientos de los mejores y más creativos individuos, y hacia el año 500 a.C. había organizado dentro de un nuevo patrón de vida a miles de ciudadanos de Atenas, Crotón, Siracusa y media docena de otros centros. Este crecimiento o incorporación de más y más número de células humanas continuó progresivamente...

Al mismo tiempo, en proporción exacta a este "crecimiento", la intensidad de la helenización disminuye, y los últimos millones atraídos hacia el cuerpo político griego tienden más bien a oscurecer su naturaleza. Sin duda, habrían logrado su completa destrucción si no hubiese sido por los hombres más conscientes como Sócrates, Platón, Aristóteles, y otros que continuaron siendo producidos desde el centro...

Aun así, llega el momento en que la vida interior de la cultura es insuficiente para contener la decadencia que está siempre esperando atacar a un organismo sobremaduro... Las conquistas se pierden y el mundo griego, como un hombre viejo, comienza a encogerse y encorvarse. Cuando sólo tiene cuatro siglos y medio de edad cae bajo el yugo de la nueva civilización romana, y a partir de ahí vive una vida servil, enseñando o satisfaciendo a su joven amo, hasta que a los ochocientos años de su fundación, la patria griega es arrasada por los godos, y la civilización helénica finalmente muere como organismo independiente.

Sería difícil imaginar un retrato más vivido de la vida y muerte de un organismo histórico visto desde la percepción del "tiempo biológico".

De modo que la célula griega en el cuerpo de la historia humana vivió su vida, realizó su función y murió. Fue engendrada desde Egipto, y su padre fue uno, quizás el último, en un grupo previo cuyo ciclo no conocemos. Es posible que Egipto fertilizase otra tienra aparte de Grecia. En el siglo XI y XII d.C. encontraremos un primo oriental con un notable papel que representar en los asuntos familiares de Europa, y podemos sospechar que su pariente fue también Egipto.

Comenzando con Grecia, Rodney Collin ve una cadena de seis culturas hasta la presente. Continuaremos intentando un sumario de su mapa de la historia.

Mientras Grecia tenía aún sólo dos siglos de edad transmitió, a través de los epicúreos y los estoicos, la energía fertilizante a Roma. De nuevo un período de brillantes logros aparentemente desde la nada. Mientras la .característica de Grecia fue drama, música, filosofía y matemáticas, la de Roma fue un código de ley, una red de caminos que cubrían el Imperio y los trabajos públicos.

En su cúspide sirvió como la matriz para el tercer organismo Europeo, la Cristiandad Primitiva. Hay aquí constancia pública de un Fundador y su escuela, y de una "rúbrica", el Nuevo Testamento, el manual base de todo el organismo futuro. Aunque esta nueva célula era sorprendente y significativa para el futuro en el cuerpo de la humanidad, aunque tremenda en su alcance, su forma exterior siguió las leyes inevitables de nacimiento, desarrollo y declive. Alcanzó su madurez con el edicto de tolerancia de Constantino, y luego se volvió presa de la progresiva atrofia que

ningún- organismo que se exteriorice en el tiempo puede evadir. Usando la frase de Rodney Collin, "ocho siglos después de su concepción, el Papado, su más alta expresión temporal, era objeto de regateo comercial en el mercado romano.

Así murió la forma externa de la cultura de la Cristiandad Primitiva. Pero mucho antes, mientras estaba aún su apogeo, un nuevo nacimiento fue planeado.

En el año 529, Benito fundaba Montecasino y conducía una operación que aunque ciertamente debía haber tenido precedentes en los ciclos de la antigüedad, hasta el presente no tenía paralelo en Europa.

Se organizó una concepción pero el nacimiento tuvo que ser retrasado.

Si los organismos históricos tienen una relación con la octava musical, así como con la escala logarítmica, y hay razones para suponer que la tienen, no habrá una progresión lineal, un incremento regular de frecuencia en una escala ascendente. En dos puntos habrá "intervalos". Entre la Cristiandad Primitiva y la Cristiandad Monástica habrá una de esas "pausas" y la Edad Oscura (La Baja Edad Media) ciertamente ocuparía tal lugar.

La retirada de los cuatro Centros durante la última glaciación sugiere un paralelo a otra escala.

La fuerza tenía que ser conservada hasta que el tiempo fuese correcto para saltar el vacío. La tarea de Benito fue encapsular las ganancias del pasado hasta que un nuevo óvulo, ya existente, pero aún no exteriorizado en los límites lejanos de la Edad Oscura, estuviese listo para ser fertilizado.

Durante la Edad Oscura, los monasterios con sus monjes eran autosuficientes (quizás del mismo modo que los Centros, con sus poblaciones piloto, lo habían sido en las Edades Oscuras de la glaciación).

Fuera había desorden en los acontecimientos, confusión entre los hombres: procesos sin designio, humanidad sin dirección.

La pausa duró 500 años, y el siguiente organismo cultural, la Cristiandad Medieval, no emergió hasta el siglo XI. Su madre fue un valle solitario en Burgundia; su padre fue la influencia de Montecasino. Asistiendo al nacimiento, de algún modo entre las sombras, estaba la influencia Comicina del Norte de Italia.

La-cultura medieval cristiana estuvo en gestación durante dos siglos; y en cierto sentido parece haber emergido de un sólo edificio, La Iglesia-Abadía de Cluny.

La Abadía fue fundada en 910 por doce monjes procedentes de Montecasino, y desde este pacífico retiro en la Francia rasgada por las luchas, se esparció una extraordinaria influencia. En el espacio de un siglo los cluniacenses habían ganado el control de 2.500 Km. cuadrados de la región circundante, y estaban estableciendo la ley y el orden donde había habido poca o ninguna durante cinco siglos. Del mismo modo que en un cuerpo humano donde se ha alcanzado el punto culminante de la enfermedad, la infección desaparece a una velocidad que parecía imposible sólo el día anterior. Ocurrió lo mismo con la influencia cluniacense. En 1095 un nuevo edificio de grandes proporciones, en un estilo totalmente

extraño y desacostumbrado, estaba listo para ser consagrado. La Iglesia Abadía de Cluny. En ella estaban encapsuladas todas las catedrales góticas por venir. En cada una de éstas había la sugerencia de una cosmología totalmente invisible; una enciclopedia en piedra en cada una, conteniendo para aquellos que la pudiesen leer, eso dice la tradición, un sumario del Plan y Propósito de la Evolución.

Concebida en un cuerpo eclesiástico, la cultura de la Cristiandad Medieval estaba no obstante diseñada para una expresión nueva y de tipo diferente. Aunque concebida por hombres conscientes que estaban profundamente dedicados a la expresión religiosa de la Gran Obra, la cultura de la Cristiandad Medieval dependía para su ejecución de exponentes que no eran clérigos en modo alguno, sino artesanos.

Del mismo modo que el zodíaco parece barrer el sistema solar con una progresión predestinada de influencias, parecía que en el siglo XI el proceso de la Dirección Consciente estaba casi imperceptiblemente dejando el signo de la religión e inclinándose marginalmente hacia alguna modalidad secular que yacía en el futuro.

Un eco de esta ambivalencia parece adherirse a los artesanos anónimos que construyeron las catedrales -y así también ocurre con sus teóricos descendientes, los modernos francmasones.

De pasada puede observarse que el período refleja otro en una diferente espiral, cuando las Enciclopedias Universales de piedra fueron también usadas para enfocar las mentes de los hombres: el período de la construcción esotérica en el Islam.

Del mismo modo que había otras escuelas aparte de la de Pitágoras en Grecia, había otras escuelas emparentadas con Cluny: Chartres para diversos estudios, Reims para la música, Monte San Michel para astronomía.

Ocurre entonces un acontecimiento cuyo significado parece haber merecido poca consideración.

Una misión conjunta de Cluny y Chartres va a la España Sarracena y es recibida aparentemente de un modo fraternal. De regreso trae conocimiento: logaritmos, álgebra, el Corán, y probablemente una técnica de alquimia.

Aquí, aparentemente, un foco de intensa cristiandad está adquiriendo nutrición de una fuente que, a un nivel ordinario, podría ser vista sólo como foránea y ciertamente hostil.

A menos que esta visita fuese algún antojo extraecuménico de la escuela gótica, sugiere la existencia de alguna unidad oculta detrás de las apariencias. ¿Podría ser esta unidad un directorio oculto de la evolución que dirige tanto a la cristiandad como al Islam? Constantino tenía un asistente en Montecasino -Juan el Sarraceno- que ayudó con las traducciones.[12]

La idea del peregrinaje ya existía, pero de repente es ampliada por los cluniacenses. El Norte de España se limpia de sarracenos y la influencia cluniacense construye Santiago de Compostela. El circuito de peregrinaje ahora discurre de Roma a Canterbury, y de allí a Compostela. ¿Podría esta idea haber venido

12. Constantino el Tunecino había ya traducido en Montecasino el libro alquímico árabe del El-Razi, el *Liver Experimeniorum (Legado del Islam,* p.346).

de la España Sarracena como un instrumento para en-**sanchar** la mente de los hombres, para traer nuevas corrientes a una sociedad estancada? Quizás el Haj, el peregrinaje a La Meca, había probado su validez como instrumento cultural y estaba siendo usado de nuevo.

Así que, por una parte, los cluniacenses van a una escuela musulmana, por la otra, están construyendo catedrales a expensas del territorio sarraceno.

Aún hay más ejemplos de esta extraña ambivalencia. Los cluniacenses aprobaron la primera Cruzada con gran entusiasmo. Quizás a nivel de efectividad política tenía muchas ventajas. Arrastraba a los asaltantes y pendencieros fuera de Francia y facilitaba la misión de Cluny de extender localmente la ley y el orden. Pero estaba dirigida, aunque un tanto oblicuamente, contra el Islam. Por una parte, colaboración; por la otra, competencia.

Aquí hay una incongruencia que no tiene explicación obvia, pero si consideramos la posibilidad de que, a algún nivel, ambos impulsos son modalidades de la misma dirección evolutiva, el problema desaparece.

Al mismo tiempo, los caminos del Directorio Oculto ciertamente parecen misteriosos al juicio humano. ¿Sería posible que ciertas ganancias evolutivas pudieran ser obtenidas sólo dentro de una atmósfera de fricción creada intencionalmente?

Aunque esta idea parece repugnante a nivel de vidas humanas, no le falta apoyo en el esoterismo judío.

El profesor Norman Cohn ha demostrado, más allá de cualquier duda razonable, que el famoso Pro-

tocolo de los Sabios de Sión fue una invención deliberada[13]. Pero nadie parece haber examinado la base psicológica sobre la que puede haber surgido el tema central de los protocolos en la mente humana. La sugerencia es que algún impulso oculto a un nivel racial permite continuamente a los judíos iniciar una acción tal que pueda asegurar su persecución, dentro de la cual puede surgir algún resultado benéfico para los judíos.

Si un hombre es alentado -sin llegar a la coacción- a lo largo de la línea óptima de su propia evolución por medio de situaciones ingeniadas que supongan enorme sufrimiento para hombres individuales, el Directorio Oculto aparecería acusado de un cinismo y despotismo que hombres individuales son hasta cierto punto capaces ya de trascender. Es un problema que se hará más insistente a medida que surja nueva información.

Pero debemos retomar a la secuencia de culturas de Rodney Collin. La cultura de la Cristiandad Medieval creció, sus peregrinajes y cruzadas trajeron difusión cultural a Europa (así como la Dispersión aportó difusión a las cuatro razas raíces del mundo). En su apogeo, la influencia cluniacense abarcaba Europa, desde Portugal hasta Polonia.

Cumplió sus posibilidades, envejeció y degeneró. Se heló su adaptabilidad. Su creatividad se petrificó en dogmatismo. El catolicismo de las Enciclopedias Universales se convirtió en la monstruosa tiranía de la Inquisición. El cuerpo de la cultura continuó

13. ***Garantía para el Genocidio*, Eyre & Spottiswoode, Londres, 1.967.**

viviendo durante novecientos años y fue finalmente liquidado por la Revolución Francesa. Significativamente, los Ciudadanos arrasaron la Abadía de Cluny en un acto más simbólico de lo que pudiesen imaginar,

Pero muchos años antes, un nuevo impulso había nacido del viejo. Alrededor de los Medici había crecido una nueva Idea, opuesta al dogmatismo representado por el Papa y dedicado a lo mejor del pasado.

Esta vez el vivero no fue ni una escuela filosófica ni la celda de un monje. Fue un entorno intelectual. Cósimo Medici se convirtió en el imán central hacia el cual era atraido todo lo nuevo. Funda la primera biblioteca pública en Europa. Lo mejor del pasado es salvado de Constantinopla. Florencia se convierte en el epicentro de Europa. Todo parece estar en un proceso de reconstrucción alrededor de una "corte" de intelectuales sensitivos. Vemos a Donatello, Ghiberti, Botticelli, Mirandola, Alberti, cada uno altamente cualificado en su propia esfera, y una extraña casta de super-especialistas como Miguel Angel y Leonardo de Vinci, que están supremamente calificados no sólo en una rama de la capacidad humana, sino en casi todas. Se vislumbra al "huomo universal", el Weltmensch, Pitágoras y Tales son reencontrados en un nuevo giro de la espiral.

¡Y qué lejos se extendieron las olas esta vez. De Florencia proviene Queens, Cambridge, Magdalen, Oxford, La Universidad de Glasgow, los viajes de Colón, la conquista de México, la astronomía moderna, el Renacimiento inglés, las Enciclopedias, y finalmente, la educación universal.

El mundo moderno nació en Florencia alrededor de 1450; su marca: imprenta, pintura y educación.

El cuerpo de la célula del Renacimiento aún vive. Puede que no muera hasta dentro de doscientos años. Su influencia, aún ahora, parece reaccionaria -como todas las vidas deben finalmente parecer a sus propios descendientes.

Pero aunque el Renacimiento continúa viviendo, para encenderse o apagarse en sus años de declive, dio a luz, hace poco más de un siglo, a su propio sucesor, el tan familiar Occidente de nuestros días. Nuestra Era Sintética es un joven cito lozano y quizás caprichoso y su marca en el cuerpo de la historia es la Electrónica.

Su gestación duró desde 1859 (El Origen de las Especies) hasta 1865 (La unificación de América).

Alcanzó la cúspide de su desarrollo alrededor de 1935 con el transporte aéreo y por carretera, y la radio y el cine se establecieron como sus modalidades comunes. Está ahora en el sendero de madurez y declive gradual. Como todos los organismos, debe sufrir un incremento en la rigidez, la llegada de la debilidad y posteriormente la muerte. Su presencia física puede que continúe hasta el siglo XXVII, pero mucho antes de eso, su sucesor, invisible e insospechado, habrá nacido. Si una cultura engendra a su sucesor durante su madurez, la última célula en el cuerpo de la historia puede incluso estar en gestación en este momento. Cuando nazca, si nace, tendrá que imponerse en un mundo de creciente velocidad, tensión e incomprensión.

Si nosotros en los años 80 encontramos el ritmo

de la evolución casi demasiado acelerado, difícilmente podemos imaginar las presiones que las células humanas en el próximo cuerpo de la cultura tendrán que aceptar como normal.

Desde Pitágoras al Pentágono, dos mil quinientos años, ciento veinte generaciones de hombres, seis células en el cuerpo de la historia occidental.

Cada célula entrecruza el tiempo de su sucesora mandando influencias hacia el futuro, cada sucesora influenciando y siendo influenciada por la presencia de sus antecesoras.

Dentro de cada célula, células más pequeñas de influencia, reforzando la nota general, sujetas a la atrofia de la totalidad.

Olas entrelazadas de influencia, un cuerpo viviente de la historia.

Y en su interior y en sus manifestaciones los signos ineludibles de Propósito e Intención.

El magnífico informe de Rodney Collin no necesita sostenerse o fallar en "los hechos". La interpretación derivada de percepciones personales debe estar sujeta inevitablemente a las distorsiones de traducción de una dimensión a otra. Incluso si el patrón es correctamente "fijado", ciertos puntos en los cuales los ciclos parecen comenzar pueden muy bien ser arbitrarios. Un esquema de la historia como éste debe ser juzgado en su totalidad, y no por la aparente precisión de sus partes. Debe ser juzgado, de acuerdo con la expresión de P.D. Ouspensky, "por el método Psicológico".

Juzgado así, debe percibirse como dotado de una visión global "correcta", que es invulnerable a la de-

mostración de que este o ese aspecto pueda ser "erróneo".

Ahí debemos dejarlo.

Rodney Colin, ciertamente, habría condenado algunas de nuestras incursiones -sin garantías- en los amplios alcances de sus percepciones. Puede que él no estuviese de acuerdo en que la Retirada fuese un "intervalo" en una octava mayor, correspondiente a la Edad Oscura en el pequeño ciclo de Europa.

Habría rechazado casi con seguridad la sugerencia de que el Renacimiento mostraba un giro zodiacal alejándolo de la religión hacia una modalidad de influencia para la cual aún no tenemos nombre.

Detrás de tal sugerencia hay inevitablemente una implicación: la religión no es el instrumento de la evolución del hombre, sino sólo una entre un número de modalidades similares que se aplican progresivamente.

Probablemente tampoco habría estado de acuerdo con la sugerencia de que el Ejecutivo Oculto pueda alcanzar ganancias evolutivas. mediante un proceso aparentemente indiferente hacia la vida humana y el sufrimiento.

Ambas sugerencias posiblemente habrían sido anatema para sus creencias católicas.

Sin embargo, no hemos introducido tales ideas arbitrariamente, sino porque son necesarias para explicar unmaterial que ha surgido recientemente: material del que no disponía Rodney Collin.

Por sí solo, cada informe presta apoyo mayoritario a una idea primordial: que la vida del hombre está sujeta a la dirección de Fuerzas o Individuos su-

periores, pero no infinitamente superiores, al nivel 3el hombre.

Es igualmente ineludible la idea de que tal Dirección es puesta en marcha al nivel de la vida por medio de agentes humanos: esto es, por hombres excepcionalmente armonizados y parcialmente identificados con el nivel superior.

¿Acaso parece tan improbable esta idea? En cada etapa de evolución el Universo se ensancha en la mente humana. El primer límite de su horizonte es la naturaleza. Dios es los árboles, los mares y el viento. Entonces su conciencia se ensancha un grado, y así ocurre con su universo. Ahora los planetas representan la divinidad, y el animismo que una vez fue beneficioso, es ahora progresivo de los que progresaron.

De nuevo se abre su mente. El sol es ahora visto como el Absoluto, sosteniendo y controlando los planetas: los dioses sirviendo a Dios.

Más tarde el Sol es visto sólo como uno de tantos soles en una galaxia de soles, y el horizonte retrocede cada vez más lejos, la galaxia es sólo una de las innumerables galaxias en un conjunto superior. Esto yace al final del camino, donde el pensamiento no puede llegar en modo alguno.

En cada etapa el hombre tiene que abandonar lo seguro, lo fiable, y -para sus momentos presentes- lo más avanzado. En cada etapa tiene que luchar con la fuerza negativa de la inercia. Tiene que superar un obstáculo mental del mismo modo que una vez tuvo que superar obstáculos biológicos. Si triunfa, aprende más, comprende más, se acerca a la participación.

Puede ser que ahora se le pida confrontar -y aceptar- el mecanismo de su propia evolución. Un concepto nuevo -aunque viejo- puede presentársele: la presencia de Hombres entre la humanidad que son sus maestros y superintendentes en el camino evolutivo.

Puede que ahora tenga que encontrarse de nuevo, después de 30.000 años, pero en un giro superior de la espiral de la comprensión, con la presencia de la Gente del Secreto en su entorno.

¿Quiénes son ellos? ¿Acaso es posible vislumbrarlos, primero en las páginas de la historia y luego, aunque opacamente al principio, en la vida diaria de nuestro propio tiempo?

Quizás podamos alcanzar tal vislumbre.

CAPÍTULO 2

¿UN DIRECTORIO SECRETO?

Durante un inmenso período de tiempo un proceso de vida se ha desarrollado sobre la Tierra yJia culminado en el hombre. El proceso se ha alcanzado al hacer aparición en la escena planetaria una sucesión de energías, cada una de una frecuencia más alta que la anterior. Energías constructiva, vital, automática, sensitiva, consciente y creativa[1] han sido "colectadas" progresivamente, y han dado origen a la progresión evolutiva completa desde la molécula hasta el hombre.

La acción de estas energías -primero vistas en biología y luego en historia sugiere que cada frecuencia nueva y superior es aplicada mientras la vida está aún esforzándose para adaptarse a la anterior. En esto puede que haya una importante indicación.

El hombre no era capaz más que de una consciencia mínima cuando tuvo que enfrentarse con creativi-

1. Terminología de J.G. Bennett.

dad. Cada nueva etapa es puesta en marcha mucho antes de que el organismo haya desplegado plenamente la energía anterior. Hipotéticamente se puede sugerir algún tipo de declaración general: La energía X puede ser plenamente acomodada sólo en términos de una lucha para alcanzar X+l.

En la progresión natural se puede asumir que en cierta etapa el hombre heredará la energía unitiva ^la-energía del amor-. Esto significa amor objetivo, y no su eco precognitivo en el amor sexual o polarizado.

Visto en comparación a la progresión de energías a lo largo del proceso evolutivo, se puede suponer que la energía unitiva yacería lejos en el futuro evolutivo. El hombre aún no se ha acomodado a la consciencia, y mucho menos a la creatividad.

Sin embargo, parece que con la aparición de Jesús en la Tierra se transmitió energía unitiva al hombre, y debemos especular que esto ocurrió antes de que el hombre estuviese listo para. ella.

Debido a que la caída del hombre no fue en un sentido decisivo por culpa del hombre, la justicia objetiva requeriría que no fuese obligado a cargar más que con su propia parte de las consecuencias -probablemente marginales- que surgieron de ello. Alguna operación de redención debió ser planeada inmediatamente después de que ocurriese la caída. Una acción habría sido tomada en el futuro planetario de tal modo que reemplazase un error en el pasado planetario.

Como esto requería la retirada de algo ya hecho efectivo en el tiempo, sólo se podía conseguir por una mediación que estaba no sólo fuera del tiempo, sino

también fuera de la existencia. Asimismo debemos suponer que había razones apremiantes para que la operación fuese intentada lo más pronto posible. Es posible suponer que el nivel demiúrgico requirió ayuda.

Esta llamada fue respondida; una Acción fue proyectada sobre la Humanidad; se hizo un sacrificio; una cuerda salvavidas fue arrojada.

Faltaba, sin embargo, que el hombre cogiese la cuerda; e incluso antes que eso, tenía que hacérsele comprender que existía tal cuerda salvavidas.

El hombre era sólo marginalmente consciente y sólo una pequeña chispa de la energía de la creatividad había cristalizado en* él. Sin embargo, ahora se le pedía que acomodase la segunda energía más elevada en la galaxia: la energía unitiva del amor.

Si hay algo de cierto en nuestra sugerencia de que un nivel de energía se incorpora en un organismo sólo en términos de una lucha hacia un nivel aún superior, se verá que el hombre estaba ahora en una situación doblemente difícil.

El había estado tratando (con muy poco éxito) de incorporar X (consciencia) en términos de una aspiración hacia X+l (creatividad), y ahora se le pedía el incluir también *X+2* (energía unitiva).

La dificultad del hombre era insuperable; y se puede suponer que la dificultad del nivel demiúrgico, y el Directorio Oculto a través de él, era poco menos lo mismo.

El Acontecimiento tenía enorme potencialidad, pero sus potencialidades podían hecerse efectivas en pleno sólo dentro de una acción catalítica realizada con éxito por el Directorio.

Sugerimos que esta catálisis fue impedida y parcialmente prevenida por contingencias a nivel material.

A ese nivel, el Acontecimiento no fue comprendido. Fue experimentado enteramente a un nivel apostólico por hombres y mujeres que habían sido elevados en consciencia por su proximidad al Acontecimiento. En Pentecostés fueron elevados aún más a la experiencia de unión con la energía unitiva. La experiencia fue tan trascendente -quizás arrasadora- que no fueron ya capaces de comprender la situación de aquellos que no la habían experimentado, y que no poseían incluso las bases mínimas (consciencia) sobre las que se pudiese experimentar.

En el otro extremo de la escala, hombres ordinarios y mujere.s, usando la mente y emoción para enfrentarse a la situación, sólo podían comprenderla en términos temporales. Si un hombre tenía fe ya estaba salvado, y por lo tanto lo sabría. Algo había sido hecho en su nombre, y ya había sido hecho. La mente ordinaria no podía comprender que la Promesa no era a un hombre en un futuro temporal, sino a la Humanidad en un futuro intemporal. "Mi Reino no es de este Mundo" puede implicar una regresión mucho más allá del mero rechazo del materialismo.

En la Leyenda de los Tres Hombres Sabios del Oriente hay una indicación de que el Directorio está implicado en el Acontecimiento desde el comienzo, y quizás dispone los detalles externos. En las primeras reacciones de las gentes ordinarias, y en el modo en que la Iglesia primitiva lo comprendió, hay más de un indicio de que el Directorio fue frustrado -en un mo-

mentó que era absolutamente crítico- por la intransigencia de la naturaleza humana.

Tal situación es permitida por la cantidad de libre albedrío que el hombre tiene, y sus consecuencias no pueden ser anuladas por fuerza mayor por parte del Directorio, sin implorar cuanto esté en juego. Todo lo que quizás pueda hacerse es ingeniar situaciones en la vida que proveerán mayores oportunidades para que el hombre escoja de un modo diferente.

Quizás las bases mínimas en las cuales la situación pudiese haber experimentado una recuperación habría sido la aceptación de alguna idea del Universo como expresión del Ser. La idea se filtró, tanto en el concepto de los ángeles como en la comunión de los santos,., pero ambos acarrean una vaga aureola de excusa, como si fuesen concesiones a una superstición inferior a los cánones en conjunto.

La Iglesia primitiva .....se..-apartó con desdén e indignación, lejos de tal idea. Al hacer ésto se apartó de un componente de su herencia total.

Los cuatro grandes impulsos del pasado habían sido reducidos a su esencia, y los judíos en sus migraciones habían hecho una amalgama de todos ellos[2]. Era en este suelo mezclado y fértil donde el impulso cristiano iba a echar raízes. Cuando ocurrió, la Iglesia primitiva rechazó su derecho de nacimiento: rechazó el componente de sabiduría dentro del cual yacían las técnicas para desarrollar la consciencia.

Quizás la actitud de los Padres Primitivos es

2. Una idea desarrollada por J.G. Bennett.

comprensible. Razonaron que si ahora se le había dado al hombre la energía última, ya no había necesidad alguna de las energías inferiores a la última. Tradiciones referentes a niveles inferiores al último eran obsoletas, caducas, y mediante simple proyección. —anatema.

Desde la perspectiva de dos mil años está claro que tal idea era totalmente engañosa. La adquisición de un nivel de energía no invalida ei nivel inferior. Por el contrario, la energía inferior se incorpora y se hace permanente.

La Iglesia primitiva no aceptaba nada de ésto. Se separó de cualquier indicación de una tradición demiúrgica -ya había muchos indicios disponibles de fuentes egipcias, griegas y judías- y declaró desdeñosamente que el intervalo entre el hombre y el Absoluto era estéril.

Por algún tiempo -puede que siglos- la situación quizás aún pudiese haber sido redimida, y en las enseñanzas teológicas de algunos de los devotos, pero heréticos Padres, se pueden sospechar los intentos que se estaban haciendo para redimirla.

El intento fracasó, y es interesante que haya llegado hasta nosotros un informe de la fecha precisa en la cual el asunto parece haberse decidido finalmente.

Quizás las bases mínimas sobre las cuales el componente de sabiduría podía haber encontrado su lugar legítimo en la Cristiandad habría sido un credo que de álgún modo sugiriese una expresión de Ser en el Universo.

Algo de este tipo parece estar contenido en las ideas de Arrio, Presbítero de Alejandría, cuya "here-

jía arriana" implicaba que el nivel del Padre era superior al nivel del Hijo.

En el año 325, Constantino, para conferir rango imperial a los asuntos de su iglesia recientemente **aprobada,** convocó el Concilio de Nicea.

El Concilio fue doblemente importante ya que representaba por vez primera a ambos: Iglesia y Estado, y sus resoluciones tendrían la fuerza de la ley - tanto espiritual como temporal.

El Concilio no podía estar de acuerdo con las ideas de Arrio, y se sugirió una fórmula de compromiso que relacionase al Padre y al Hijo como siendo "de la misma sustancia". Ante esto todos, excepto dos obispos, estuvieron de acuerdo. Los dos obispos disidentes continuaron sin estar de acuerdo.

La unanimidad era esencial si se iba a reclamar la inspiración del Espíritu Santo para las conclusiones del Concilio. Tanto la unanimidad como la aprobación de la divinidad eran materias de preocupación personal para Constantino, y procedió a asegurarse ambas por el simple método de hacer que los dos obispos disidentes fuesen apartados de la reunión.[3]

Así el punto de referencia de la Cristiandad para los siguientes 1.500 años parece haberse decidido nada más que por. un acto claro de maniobra política.

Al decidir acerca de la naturaleza de la Trinidad, el Concilio de Nicea suprimió cualquier posibilidad de que el concepto de una jerarquía -y por lo tanto un elemento cinético en el Universo- pudiese surgir.

A cambio, la Iglesia se aseguró para sí misma

3. Extraído del informe de *Eastern Christianity* por Nicho las Zemov, Weidenfeld and Nicholson, Londres, 1961, p.43.

consistencia, totalidad y exclusividad. Las consiguió -como lo han hecho otros sistemas- mediante la exclusión de un elemento de la situación total. En virtud de su propia definición, la Iglesia Cristiana era ahora inexpugnable. Poseía todo lo que podía poseerse. Ninguna expansión de horizontes podía ocurrir jamás, porque el horizonte último ya había sido alcanzado.

Esto, por supuesto, no quiere decir que la Cristiandad falló, pero si los hombres hubiesen encontrado dentro de ella el impulso a la consciencia y así a través del amor, al nivel unitivo, podrían haber sido obligados a encontrar la técnica -al menos parcialmente- en algún otro lugar. Incluso así, ésto puede haber ocurrido en una escala que justifica el período de tiempo evolutivo implicado. Pero es imposible percibir que la promesa total del Acontecimiento se haya cumplido.

La situación que se desarrolló en los primeros siglos Cristianos fue probablemente tal como para frustrar efectivamente la catálisis demiúrgica que era necesaria y se intentaba.

Sin embargo, permanecía la responsabilidad demiúrgica por la evolución. Los Demiurgos estaban aún obligados a alcanzar ganancias evolutivas, en armonía con el crecimiento más allá de la tierra. A sus agentes,, el Directorio Oculto en la Tierra, aún se les requería ingeniar el entorno social que proporcionaría las oportunidades necesarias. El mandato de ambos es elevar el nivel de consciencia de la humanidad en general, y excepcionalmente el de individuos adecuados. La Humanidad en Occidente había decidido subconscientemente que esto no era ya necesario.

Los alumnos creían que un completo libro de texto de matemática superior había sido depositado en la clase. Insistieron en que, por lo tanto, ya no era necesario aprender aritmética. La sugerencia de que matemáticas superiores necesitan un conocimiento de aritmética no tenía sentido en el Occidente cristiano, porque había sido excluido desde la primera formulación.

No es sorprendente ver que todos los intentos de reintroducir el componente perdido y colocar al hombre en contacto con una técnica genuina por medio de la cual pueda desarrollar verdadera consciencia (como opuesta a la consciencia de sonámbulo que posee y confunde con la otra), han sido considerados en todos los tiempos y lugares como un profundo y sutil ataque a la religión misma. Esto es tan cierto en el Islam como lo es en la Cristiandad.

Durante unos dos siglos después del Concilio de Nicea parece que la participación del Directorio fue retirada o confinada a un tipo de operación de mantenimiento.

Entonces, alrededor del 567 d.C., nació Mohammed. En su temprana edad no parece haber nada que sugiera que un acontecimiento de importancia hubiera ocurrido, pero poco a poco la marca de actividad superior comienza a adherirse a las circunstancias. Mohammed organizaba caravanas desde La Meca a Siria, Arabia del Sur y quizás Egipto. La religión árabe en esa época -''paganismo" de acuerdo con la mayoría de los autores- estaba influenciada en el Norte por el Cristianismo y en el Sur por la tradición Judía. Las leyendas sugieren que antes de Moham-

med, cierto número de individuos habían salido de Arabia intentando encontrar eslabones de "la religión original de Abraham", y puede ser que Mohammed contactase con esta actividad durante sus viajes.

Quizás exista en esto un paralelo con los viajes de Grecia a Egipto que dieron nacimiento a la escuela de Pitágoras.

De cualquier modo, ocurrió algún acontecimiento que influyó en la decisión de Mohammed de retirarse al Monte Hira cerca de La Meca. Allí, parece ser contactó directamente con un nivel superior de consciencia.

Poco después comenzó a enseñar. Su primera audiencia consistió en su propia familia, su esposa Khadija, su amigo Abu-Bakr y su primo Ali. Los-intentos iniciales de plasmar las enseñanzas que Mohammed recibía en un estado de trance fueron abandonados, y su audiencia comenzó a memorizar por transmisión oral el material que él recitaba.

Así se estableció el núcleo de una "escuela", para la cual había material humano adicional esperando en la periferia. Después de la muerte de Mohammed en el 632 un grupo de unos 90 hombres y mujeres se reunieron, y a través de ellos se realizó el posterior desarrollo del impulso. Las descripciones que existen de ellos sugieren que incluían gente,ya conocedora de la posibilidad de una conciencia superior, y que estaban buscando una Operación a través de la cual pudiese ser canalizada.

Uno de tales era_Salman el Persa, originalmente un zoroástrico que había ido de un maestro Cristiano a otro, y había pasado a través de una serie de difíciles

pruebas y tribulaciones que culminaron al ser vendido como esclavo.

Este hecho, aparentemente desastroso para su búsqueda, fue lo que de hecho lo trajo cerca de los Compañeros.

Este grupo interior de 90 tomó un juramento de fidelidad y se dice que adoptaron el nombre Sufi. Se han sugerido muchas derivaciones de esta palabra, incluyendg el de Suf -que significa lana- debido al hecho de que el grupo adoptó un áspero manto de lana como vestidura. Ain Sof, el término de la Cábala para lo desconocido también se ha sugerido, así como Sophos, sabiduría, Idries Shah[4] ha dicho que cierto efecto en la mente humana está asociado con un sonido que puede ser escrito como S-000F, y no parece que la derivación de la palabra Sufi necesite investigación adicional.

¿Significa esto que el Sufismo se deriva de la escuela que se formó alrededor de Mohammed? Hay razones para suponer que no. Uways el Qarni, quien murió en el 657, era considerado como un maestro Sufi, pero nunca se encontró con Mohammed.

Quinientos años más tarde otro maestro Sufi, Hakim Jami, denegó implícitamente el origen formal islámico del Sufismo al declarar que Platón, Hipócrates, Pitágoras y Hermes pertenecían a una línea continua de transmisión Sufi.

Dentro del mecanismo de la historia que hemos sugerido no hay problema.

Cuando los niveles demiúrgicos se encarnaron

4. Idries Shah, *El Camino del Sufi,* Paidós, p.2l -La referencia Arabe del término comienza sólo después del 815.

por vez primera en la tierra para lograr un control más estrecho de las tendencias evolutivas, ciertos hombres ordinarios fueron iniciados por ellos; esto es, a hombres ordinarios se les dio acceso a una técnica por medio de la cual sus mentes pudiesen ser capaces de procesar energía consciente, y de este modo establecer contacto con la intención demiúrgica.

Algunos de esos Iniciados han sido mantenidos dentro de la vida ordinaria de los hombres en todas las épocas y lugares. Algunas veces son conocidos o sospechados. Normalmente son bastante desconocidos.

A tales hombres se les ha dado diferentes nombres en diferentes épocas. Está claro que ciertos Profetas del Viejo Testamento y los Sacerdotes-Iniciados de Egipto son de esta clase. Los Sufis son los ejemplares de esta tradición continua en los tiempos históricos recientes. El término ha sido adoptado desde hace algunos años por grupos imitadores de las formas externas de las prácticas Sufis que han sido capaces de discernir, y la palabra se ha degradado hasta cierto punto durante el siglo XX tanto en Oriente como en Occidente.

A nosotros nos concierne únicamente la tradición original y generalmente invisible, y llegar a la conclusión de que el Sufismo es sólo un aspecto esotérico del Islam está claramente injustificado por la evidencia.

La línea, por cualquier nombre que sea conocida, es la línea del esoterismo en todas las religiones. Es también la línea del esoterismo en muchas otras modalidades de evolución cuya existencia generalmente es insospechada.

puede haber razones para suponer, sin embargo, que técnicas superiores para el "forjado de almas", **relevantes** para el presente estado de desarrollo dé la humanidad, -fueron hechas disponibles por el nivel demiúrgico, a través de su Directorio en la tierra, en la época de Mohammed. Expresado con más claridad, estas técnicas constituyen los secretos de la actuación Sufi.

La influencia Sufi fue ciertamente ejercitada dentro del marco del Islam, como ha sido ejercitada dentro del marco de todas las religiones, sin estar identificada con ninguna.

Veremos que fue empleada dentro de la Cristiandad Medieval en un esfuerzo por restaurar el componente de sabiduría que había sido excluido por las formulaciones de la Iglesia primitiva.

Aquí puede ser posible el aventurar una. especulación en términos generales. Mientras una religión se desarrolla de acuerdo a su potencial evolutivo, la actividad Sufi coincidirá con su expresión ortodoxa. Cuando una religión se solidifica en el dogma -esto es, cuando comienza a desertar de sus posibilidades evolutivas- la influencia Sufi se separa y es entonces vista por los ortodoxos como herejía. En cierto estado de divergencia, cuando no se puede rescatar nada más, el componente cinético se retira enteramente, en cuyo punto la religión se vuelve presa de la ley de disminución de resultados, y finalmente se extingue por sí sola.

Ciertamente no hay indicación de que el desarrollo del Islam estuviese más libre de riesgos a nivel material de lo que lo estuvo la Cristiandad. Puede ser

que en el asunto de riesgos Profetas y Mensajeros algunas veces se enfrenten con crueles alternativas. Rechazar todo compromiso con el desarrollo de los acontecimientos puede significar que al Mensaje que traen le será denegada la actualización por completo. Pueden escoger comprometerse hasta cierto punto con la contingencia y por lo tanto asegurar que el Mensaje sea hecho efectivo, al menos parcialmente.

Algo de este tipo ha sido sugerido en relación con Mohammed, ya que su insistencia original en un monoteísmo exclusivo fue alterada marginalmente como precio para asegurar la supervivencia de sus Compañero^, y de este modo su Mensaje.

Ciertamente la promesa original de que surgiría una genuina teocracia con autoridad espiritual sosteniendo una estructura estable a todos los niveles no fue cumplida.

Para comenzar hubo la conocida expansión explosiva en relación con casi toda línea de actividad humana que hemos visto asociada con el nacimiento de cada nueva célula en el cuerpo de la historia. El sucesor de Mohammed, Abu Bakr, envió ejércitos contra los imperios Sansánida y Bizantino, y fue acogido como un libertador. Antes de que fuese asesinado, Siria, Egipto, Alta Mesopotamia, Armenia, Persia y Cirenaica habían caido ante la ola gigantesca del Islam. Pero, como siempre, el impulso canalizado a través de un genuino profeta tenía que ser hecho efectivo en términos de instrumentos humanos contaminados congénitamente con orgullo y celos, y todas las permutaciones del egoísmo en el comportamiento humano.

El Islam de ningún modo evitó su parte de defectos humanos. Por un lado, había una reverencia sublime por l^s aspiraciones más altas del hombre. Por otra parte había egoísmo, conflicto y odio en muchos de aquellos que buscaban servir a las nuevas ideas.

Ornar, el segundo Califa, fue asesinado, Osman, el tercer Califa, un aristócrata de La Meca, levantó <?ran oposición al favorecer aparentemente a su propia familia, y también él murió asesinado.

Ali, el cuarto Califa, era el primo de Mohammed y esposo de su hija Fátima. Ali fue desafiado por Mu-'awiya, un familiar del asesinado Osman. En el 661 Ali también fue asesinado, y en este punto surgió la escisión dentro del Islam que nunca ha sido corregida.

Los sucesores de Ali se agruparon como una secta separada (los Shiitas), mientras los partidarios de Mu'awiya y su línea de califas Omeyas se consideraban a sí mismos y su tradición Sunita como la verdadera sucesión del Profeta.

En algún punto de su desarrollo, una religión comienza a separarse del impulso del cual se deriva; una separación que parece estar en la naturaleza de las cosas. Es como si el espacio mismo fuese curvo, y el despliegue de un acontecimiento debe hacerse efectivo en una secuencia divergente de la línea recta de su propio noúmeno* En este punto una religión elabora dogma y ritual; se vuelve obsesiva con la letra y no el espíritu de su propia naturaleza interior. Su expresión externa se vuelve formal, rígida y autocrática.

*** Esencia de los fenómenos.**

Hemos sugerido que éste es el punto en el cual el componente cinético parece separarse y a partir de ahí es visto como una herejía originada recientemente.

Desde el punto de vista externo parece razonable decir que el cuerpo social y político del Islam estaba mostrando avanzada atrofia a los treinta años de vida.

El Califato Omeya, derivado de Mu'awiya, retuvo el control temporal y continuó la expansión externa del Islam.

Damasco fue escogido como la capital, el árabe escogido como lenguaje del Imperio. Se promulgaron leyes, se estableció una moneda uniforme, y la tolerancia se extendió a judíos, cristianos y zoroástricos.

A principios del siglo octavo comenzó una segunda ola de conquistas en el Norte de Africa. La máquina de guerra musulmana se dirigió hacia el Oeste y finalmente ocupó Marruecos. Se dice que ahí el general sarraceno Tarik cabalgó con su caballo hasta los rompientes, enarboló su espada y declaró: "Oh Alá, en tu nombre, si hay tierra más allá de este mar, la conquistaré, dando testimonio de tu unidad y omnipotencia". Resultó que había tierra al otro lado del mar: España, un país tan presa del caos dejado por la salida de los romanos y los conflictos entre los jefes visigodos, que estaba maduro y listo para la invasión.

En el 711 Tarik cruzó el Estrecho con un ejército. La palabra Gibraltar (Gebr-al-Tarik, Monte de Tarik) *marca el acontecimiento. A los pocos meses estaba en Córdoba, y los ejércitos musulmanes: arabe, sirio *y* bereber fluían a través de España y se reunían para cruzar los Pirineos.

Dice una leyenda que los capitanes sarracenos miraron hacia las tierras verdes de Francia y exclamaron: "Adelante, adelante, a la conquista del mundo por el islam". Se dice que un general tuvo un presentimiento: "No, nos quedaremos en España, Francia es demasiado verde y mis hombres degenerarían en ese país suave". Su reticencia -de acuerdo a la leyenda musulmana- le dio tiempo a Charles Martel para reunir fuerzas, y la ola invasora. del Islam hacia Occidente se detuvo finalmente en la batalla de Poitiers en el 732.

De modo que los sarracenos se asentaron en **España.** Los terratenientes visigodos hicieron pactos con los invasores, y eso mismo hicieron las ciudades y monasterios. El asentamiento fue facilitado por un amplio numero de contrastes. Los siervos de la gleba estaban aún ligados al sistema romano de esclavitud, pero ahora podían obtener la libertad, al menos nominalmente, al adherirse al Islam. No faltaron fervientes conversos.

Los judíos consideraban la ocupación como una liberación misericordiosa de la persecución cristiana y dieron la bienvenida a los sarracenos con los brazos abiertos. Ellos permanecieron como un poderoso componente de la "España Mora" durante 700 años.

Incluso otro factor, casi teórico, ayudó. El Concilio de Nicea se había declarado contra Arrio, pero la herejía arriana seguía siendo, para los visigodos, la Cristiandad ortodoxa. No es sorprendente que las ideas neo-platónicas en el Islam encontraran eco entre los Españoles Cristianos.

Pero la naturaleza de la conquista musulmana de España no era del todo coherente. Entre las fuerzas

ocupantes había conflictos y odios. Los arabes denigraban a los sirios, y ambos eran desdeñosos con los bereberes. Estos últimos fueron tratados tan mal por sus hermanos en el Islam que .generación tras generación derivaron hacia su tierra africana.

La disensión a nivel colonial en España era igualada por la disensión en el corazón del Islam. Los gobernantes Omeyas habían islamizado Persia, pero los aristócratas persas se las habían ingeniado para retener posiciones de naturaleza ejecutiva, desde las cuales, se dice, esperaban mantener vivas las ideas zoroástricas.

Finalmente, en protesta contra los impuestos, se rebelaron, y en el 749 derrotaron a las fuerzas del Califa y proclamaron la primera de una nueva línea de califas, los Abásidas, escogiendo a un descendiente de Abbas, el tío del Profeta Mohammed. El centro del gobierno fue entonces movido a Mesopotamia, donde el segundo califa de la nueva línea puso las fundaciones de Bagdad en el 763. Aquí un califato estable iba a continuar durante casi un siglo.

Al mismo tiempo Córdoba había cristalizado con el centro del régimen Omeya. Iba a convertirse en la pieza de muestra del reinado Islámico. En su apogeo contaba con 700 mezquitas, tres baños públicos, un Palacio con 400 habitaciones y una biblioteca municipal con 400.000 libros.

Llegados a este punto es difícil resistir la tentación de especular, desde un punto de vista humano, sobre la experiencia del Directorio Oculto. Seguramente debía estar compuesto de una mezcla de alarma, desilusión y merecida satisfacción.

El Directorio había puesto grandes esperanzas en el Islam como el vehículo de una gran ganancia evolutiva. Había visto gran parte de la promesa intrínseca **destruida** por **la** intransigencia de **la** naturaleza humana. **Sin** embargo, dos centros existían ahora, a **5.000** Km. de distancia, sirviendo, al menos teóricamente, a una realidad espiritual.

Si pensamos en Córdoba y Bagdad como polos .magnéticos podemos ver que el conjunto de Europa yacía en el campo que ellos influenciaban. En este campo aún se podía alcanzar mucho. Dentro de él, un ascenso requerido, preordenado, en la gravedad específica de la naturaleza aún podía ser ingeniado. Humanitarismo, ciencia, arte y una técnica de la evolución tanto individual como corporativa del hombre se podían aún inducir.

Una base enteramente nueva de la vida humana iba a entrar en escena, más allá de las más extraordinarias imaginaciones de los hombres del año 1.000. Paso a paso, tendencia tras tendencia, el hombre y sus instituciones serían competidas o refrenadas a lo largo de un camino predestinado. Una y otra vez el hombre se desviaría y sería guiado de regreso: o se saldría del camino, se le pararía, y se le compelería a reiniciarlo.

Las instituciones una vez consideradas como realidades fundamentales de la experiencia humana se desvanecerían. La monarquía se inclinaría ante el gobierno social del hombre por sí mismo. El concepto de nación cambiaría al concepto de continente, y del continente a la concepción del mundo entero como uno.

Al hombre se le ofrecería un vislumbre de *wn* universo en expansión, y su mente, que medía en leguas, se esforzaría por medir en años luz.

Dentro del milenio que yacía más allá del año 1.000, a la gravedad específica de la materia anímica del hombre se le requeriría elevarse en un grado mayor que todo lo que habíasido alcanzado en todas las eras que habían precedido.

Dentro del campo de fuerza que lo estaba moldeando, el hombre comprendería poco, y casi no cooperaría. Desde el punto de vista de su propio momento presente en cualquiera de los siglos venideros, sólo vería cambio sin patrón; flujo y reflujo quijotesco; interrupción, caos, el orden restaurado y de nuevo el caos. Normas sagradas serían arrojadas, y extrañas normas nuevas, aparentemente caprichosas, serían creadas.

Desde el. momento presente de una vida de setenta años, todo parecería el capricho de la suerte y accidente, todo sin propósito o significado.

Sin embargo, desde el momento presente de una Inteligencia capaz de contener la historia completa de la Humanidad en una sóla percepción, todo sería finalmente una verdadera ganancia, deliberada, conforme a la ley y casi, pero nunca absolutamente, inevitable.

Si no absolutamente inevitable, al menos ciertamente necesario; porque un gran acontecimiento yacía en el futuro temporal del hombre. Existía ya en la eternidad, y ahora necesitaba hacerse efectivo en la escala temporal.

El acontecimiento es una mutación en la natura-

]eza evolutiva del hombre que implica una nueva modalidad de experiencia, un nuevo órgano de percepción Aunque latente, quizás, desde que el hombre emergió de sus ancestros, es un órgano de experiencia que sólo intermitentemente ha estado activo en ciertos individuos excepcionales. El **hombre está destinado a heredarlo un día como parte de su experiencia total.**

Para este acontecimiento el hombre tenía que ser preparado. Ciertas razas prometedoras de pre-hombres se extinguieron inexplicablemente, y se ha aventurado que esto ocurrió porque fueron incapaces de "“adaptarse al intelecto -para ellos una experiencia incomprensible e ingobernable.

Análogamente, una función que da acceso a un mundo cuatri-dimensional puede ser igualmente desastrosa para un Hombre Moderno basado en el intelecto. Ciertos requerimientos anímicos, una específica gravedad psíquica mínima es necesaria antes de que una nueva modalidad tan radical se pueda intentar.

La preparación para esto -desde nuestro punto de vista- comenzó como una operación deliberada de la Inteligencia Superior hace 1.000 años.

Los primeros pasos implicaron cierta tolerancia social, cierta expansión del intelecto, cierto humanitarismo instintivo. Estos tenían que ser establecidos antes de que la primera tentativa de poner en funcionamiento el nuevo órgano fuese considerada viable.

El modo en que la Humanidad fue preparada dentro del fermento de los últimos mil años esperamos vislumbrarlo en los siguientes capítulos.

Una vez que tengamos la clave veremos que el flujo y reflujo de la misma historia ilustra los objetivos que se necesitaban alcanzar. Aquí y allí puede ser posible ver a los agentes del proceso trabajando. El Pueblo Secreto sirviendo, quizás miembros del Directorio Oculto.

Pero en gran pane su presencia, como su propósito, no será visible para los hombres y mujeres entre los que caminaron.

CAPITULO 3

LA ALIANZA INTERIOR: ROMA, CRISTIANDAD E ISLAM

Antes de que examinemos los impulsos que radiaron de tres puntos en el mundo musulmán y condujeron al despertar de Europa, será útil mirar brevemente el estado del conocimiento europeo mientras la conquista musulmana se estaba desarrollando.

El Imperio Romano en Occidente había finalizado oficialmente en el 476,. cuando Romulus Augustus fue depuesto, pero hacía ya un siglo que Roma era sólo una capital nominal. Poco después del Concilio de Nicea en el 325, Constantino había movido su trono a la ciudad griega de Bizancio, tomando consigo muchos de los tesoros de Roma. Incluso en esa época Roma era sólo una sombra de su gloria pasada: En Atenas ya se habían establecido las principales escuelas de filosofía, en Beirut las escuelas de leyes. La Ciencia era estudiada en Egipto y Siria, Alejandría tenía una gran biblioteca.

Aunque el lenguaje oficial del imperio era el latín, el lenguaje cultural era el griego, y fue el

griego, no el latín, el que se convirtió en el lenguaje oficial del nuevo imperio Bizantino. Así el conocimiento residía en el griego, un lenguaje que casi nadie podía hablar en la Europa Occidental. Sólo los monjes preservaron el griego, y por lo tanto sólo los monasterios tenían la llave al conocimiento anterior al Cristianismo.

Pero los monasterios estaban casi siempre situados en lugares inaccesibles, alejados de los campos de batalla, y alejados por lo tanto de los contactos que podrían haber servido para inyectar un renacimiento de la enseñanza en la corriente de la vida ordinaria. Ayudando aún más a mantener Europa al nivel de tribus guerreras estaba la profunda suspicacia que la Iglesia tenía hacia casi todo lo que derivase del pasado pre-cristiano.

Parece haber habido una excepción a éso: La Iglesia Celta. La difusión de la Cristiandad a través del Imperio Romano había arrojado a algunos cristianos aislados entre los Druidas Celtas de Irlanda, y para extender este núcleo la Iglesia envió a Palladius a Irlanda en el 431. Aunque construyó varias iglesias, su misión falló en conjunto, y la conversión de Irlanda tuvo que esperar hasta San Patricio.

Patricio (Patrick) era un romano británico que había sido vendido como esclavo en Irlanda. Escapó a Gaul, cruzó el Canal hasta Inglaterra y regresó a casa. Más tarde, cuando ascendió en la jerarquía de la Iglesia, su conocimiento de Irlanda y del idioma gaélico le convirtieron en candidato obvio para un esfuerzo misionero que siguiese al de Palladius.

Patrick fue bien recibido, y la Cristiandad Celta

nació probablemente del encuentro entre Patríele y el rey Logaire en Tara. Los irlandeses reaccionaron al impulso de la Cristiandad como ninguna otra nación lo hizo. Ellos reverenciaban la religión, pero al mismo tiempo amaban la vida. También respetaban el conocimiento. Los irlandeses poseían ya una tradición de sabiduría proveniente de sus antepasados orientales que había sido cuidadosamente preservada en su sistema iniciático. Sus "ollamhs", o bardos, eran también sanadores, cuyos métodos y aprendizaje eran asombrosamente similares a los métodos Sufis en uso en la actualidad.[1]

Cuando los irlandeses aceptaron el Cristianismo lo hicieron a su modo -que era el de negar cualquier conflicto entre el amor al conocimiento y el amor a Dios. Esto debió de haber sido, pensamos, una dolorosa prueba para Patrick.

En el trabajo de Rodney Collin vimos que una nueva célula puede nacer en el cuerpo de la historia humana por la acción de un hombre -un hombre-consciente en un lugar cuidadosamente seleccionado. También vimos que una célula de la historia en declive puede renacer mediante un "impacto" suministrado desde el exterior de la línea de su propia proyección. En la conversión de los irlandeses podemos sospechar el renacimiento de la cultura celta mediante un "impacto" proveniente de la Cristiandad.

De nuevo hubo un período de incubación, luego una expansión explosiva. Con la llegada del siglo VI el conocimiento irlandés era famoso, y los eruditos

1. Roben Graves, en su introducción a *Los Sufíes,* de Idries Shah. Ed. L. de Caralt, Barcelona, 1975.

eran atraídos a Irlanda desde los extremos de Europa. Principalmente vinieron a través de Bretaña, cruzando el mar irlandés hasta Bangor. Alguna indicación de la magnitud del tráfico puede deducirse del hecho de que en el 550 un barco entero fue fletado para traer eruditos de Gaul a Cork.

Oficialmente la Cristiandad Celta no tenía existencia independiente, pero su espíritu y sus métodos eran completamente diferentes de los de Roma. No vio razón para rechazar una herencia del pasado, mientras Roma no podía encontrar nada bueno que decir de todo lo que precedió a Jesús.

La Iglesia Irlandesa preservó literatura pagana porque valoraba el conocimiento. Leía poesía pagana al mismo tiempo que los Evangelios Cristianos. Cuando copiaba los Evangelios, sus monjes estaban inspirados por algo más que devoción y habilidad, o incluso amor al mensaje que estaban transcribiendo. En el libro de Kells, proveniente de un monasterio cercano a la costa de Northumbria, parece haber una iluminación más allá del nivel del manuscrito. El trabajo sugiere iluminación interior, tanto luz como alegría.

La Iglesia Celta actuó como un imán para las mentes que percibieron algo defectuoso en la presentación oficial de la Cristiandad, y el imán causó un flujo recíproco de Europa a Irlanda, y de regreso de Irlanda a Europa.

Con San Columba (521-597) y su alumno Columbano, comenzó la corriente misionera hacia el exterior. Columba se estableció en lona, en las Islas Occidentales Escocesas, un lugar cuyas energías son

tan palpables, incluso hoy en día, que impresionan a jos católicos, ateos y vagabundos por igual con un **sentido de** lo sublime.

Columbano fundó más de cien **monasterios** en el **continente** europeo, un inmenso logro que, por alguna razón, parece habe sido poco notado tanto por Roma como por la historia secular.

Sus fundaciones incluyen Luxeuil, Bobbio, San Gall, San Bertin, Kumieges, San Riquier y Remiremont -monasterios que reflejan piedad y sabiduría a la vez.

Roma difícilmente podía estar desatenta a los acontecimientos y al posible peligro de la difusión del conocimiento no del todo bajo su control Quizás en la misión de Agustino a Bretaña en el 597 pudo haber un informe secundario.

Cuando se reunió con los líderes de la Iglesia Celta de Gales, Agustino los invitó a cooperar para convertir a los anglo-sajones bajo los auspicios de Roma. Los celtas rehusaron, y el conflicto de naturaleza esencial, que entonces se manifestó abiertamente, nunca se resolvió.

Puede ser que desde el punto de vista de su propia tradición iniciática, la Iglesia Celta conociera el significado de ciertos datos, y los mantuviera como materia de conciencia y no de conveniencia. Roma insistió en su versión, y en el Sínodo de Whitby en el 664 impuso la ortodoxia romana sobre la Iglesia Celta. La independencia de la Iglesia Celta, y quizás la contribución que podía haber hecho a un futuro completamente diferente al que conocemos, se terminó.

Un vislumbre de la actividad de la Iglesia Celta

-y quizás de sus métodos- un siglo después, quizás podría lograrse a partir de los escritos de un monje de San Gall. El nos cuenta cómo dos graduados de las escuelas irlandesas acompañaron a unos mercaderes en una misión comercial a Francia. Entremezclándose con los comerciantes en una feria, estuvieron anunciando su mercancía como otros comerciantes. Pero lo que pregonaban era "Vendemos sabiduría". -Porque ellos sabían-, dice el monje de San Gall, -que si los hombres consiguen algo por nada, no lo valoran-.

El incidente llegó a oídos de Carlomagno, quien buscó a los monjes mercaderes y les preguntó el precio de su sabiduría. "Lugares adecuados y almas nobles, y ciertas cosas sin las cuales no podemos viajar, como comida y medios para poder vestimos", le dijeron. Carlomagno los instaló en su propia corte, donde luego se estableció una escuela en la cual "ricos y pobres se sentaban juntos"

Rodney Collin, trazando la secuencia de las culturas, describe la suerte de la Iglesia Celta en una simple sentencia. Fue asesinada. Sin embargo, no murió de golpe. Se puede deducir que una verdadera influencia de desarrollo estuvo aún coleando durante dos siglos por el hecho de que huellas súfico-Celtas son discemibles en el siglo noveno.

Una conocida cruz celta del período, ahora en el Museo Británico, incorpora la fórmula árabe Bismillah er Rahman er Rahim, sugiriendo que los Celtas estaban de nuevo en contacto con una influencia proveniente de una fuente psicocinética genuina.[2]

2. T.W. Amold y A. GuiUaume, *The Legacy of Islam,* O.U.P. Londres, 1968, p. 114.

Sugerimos que, debido a que retenían el conocimiento de una genuina técnica psicocinética proveniente de su herencia druídica, los celtas estuvieron cerca de reintroducir el componente de sabiduría que faltaba en la Cristiandad. El esfuerzo falló, y un **secundo** intento tuvo que esperar hasta otros tiempos y otros lugares -los acontecimientos que siguieron a la expansión de los Imperios musulmanes.

Vamos a hacer ahora dos sugerencias, diferentes **en** su grado de credibilidad. La primera es que Iniciados de alto rango acompañaron la entrada de los ejércitos sarracenos en España. La segunda es que una gran proporción del mundo actual deriva -en su mayoría insospechadamente- de las actividades de estas escuelas de Iniciados que comenzaron a operar desde Córdoba y Toledo a comienzos del siglo noveno.

Estas escuelas estaban apoyadas por esfuerzos inmensos tanto en laboriosidad humana como en fuerza espiritual canalizada hacia España desde el Oriente.

Las conquistas musulmanas habían arrasado en parte, o enteramente, las áreas culturales de Bizancio, Persia, Grecia y Egipto, y casi al unísono los eruditos árabes y sus colaboradores procedieron a cotejar, analizar y sacar de nuevo a la luz el cuerpo de conocimiento humano que derivaba de todas estas fuentes. Desde un punto de vista esotérico, "las bolas de mercurio se habían unido de nuevo". Fue una tarea inmensa, a la cual la erudición occidental ha dado poco crédito, excepto en obras altamente especializadas.

Ayudados por los Cristianos Nestorianos en Siria, el trabajo comenzó con la traducción de textos

antiguos. Simultáneamente, con estos textos como base, el pragmatismo árabe dio origen a una nueva y significativa síntesis.

Uno de los primeros grandes eruditos "árabes" fue Al Razi (865-925), un hombre que ha sido juzgado por modernos germanos eruditos como comparable a Galileo en intelecto. Como los otros autores médicos de la época, él era árabe de lengua, persa de origen.

Razi tenía un más alto grado de libertad de suposiciones a priori que los musulmanes ortodoxos, y esto tuvo eco en su trabajo- Sus percepciones médicas fueron muchas y su mente versátil. Estudió los síntomas del sarampión y viruela, entremezcló tratados en ginecología y oftalmología con libros acerca de la teoría de la música. Fundó un hospital, y en sus investigaciones de la alquimia proveyó, a un nivel exotérico, muchas de las bases de la química moderna. Algunas de sus obras médicas eran lectura requerida en las universidades Europeas hasta entrado el siglo XVII[3]. Su retrato adorna el gran vestíbulo de la Escuela de Medicina en la Universidad de París.

Un poco más tarde Avicena (un persa cuya familia procedía de Balkh) escribió cien libros, uno de ellos de más de un millón de palabras. Clasificó 760 drogas, incluyendo el opio y el cannabis. Produjo tratados sobre el calor, energía y gravedad, y sugirió, hace mil años, la velocidad limitada de la luz.

Razi y Avicena -ambos persas- fueron sólo dos de un enorme número de eruditos árabes que propor-

3. **E. J. Holmyard, *Alquimia.***

cionaron la materia prima requerida para la futura inyección de intelecto en Europa, sin embargo, muchos de ellos son virtualmente desconocidos por la ciencia y filosofía europea que ellos engendraron. Alaúnas de sus obras permanecen sin traducir aún hoy

en día.

Sin embargo estos eruditos del Oriente representaron sólo el cuerpo externo, fueron casi los trabajadores manuales de la operación, que fue dirigida desde un nivel totalmente diferente.

El salto de la influencia árabe a Europa a principios del siglo noveno nos es mostrado por los comentarios de un tal Paulus Albarus de Córdoba. Está registrada su queja acerca de sus compañeros feligreses cristianos, pocos de los cuales conocían su propia lengua, latín, lo suficientemente bien como para escribir una carta de felicitación a un hermano, pero que "multitud de ellos podían exponer sabiamente las pompas del lenguaje árabe".[4]

Es ya bastante difícil de por sí seguir los cambios externos ordinarios y modas de la historia. Trazar en detalle impulsos que, por su propia naturaleza, son invisibles en el momento de su origen, y que sólo se pueden sospechar por sus efectos, es totalmente imposible.

Todo lo que esperamos poder hacer, con respecto a los aspectos secretos de los acontecimientos que penetraron en Europa en esa época, es tratar de señalar ciertos individuos y acontecimientos clave, más o

4. Helen Waddel en Á, Constable, Londres, 1927. Ella enseña que el interés posterior por la poesía árabe que encamaba la escuela siciliana de Federico II tuvo este antecedente en el siglo noveno.

menos al azar, y entonces ver si se puede encontrar un hilo común que los conecte.

Esperamos poder mostrar que un hilo común conecta toda la historia europea, y que los hilos se remontan por una parte a España, y por otra al Oriente Medio.

Por un breve período, un tercer hilo conduce hacia el sur, hacia Sicilia.

Cuando Córdoba se estabilizó como pieza de muestra del Islam colonial, varias escuelas de Iniciados se formaron en ella, usando la forma externa del Islam como su "cubierta". Algún camuflaje así era necesario, porque el trabajo que tenían que hacer era tan incomprensible para los fanáticos del Islam como lo era para la Cristiandad oficial. Aquellos agentes de la Gran Obra que se volvieron parcialmente visibles eran mirados con igual incomprensión -y hostilidad- por ambos. Como precio a una relativa libertad para trabajar, los Iniciados Sufis generalmente se adhirieron a la letra de la ortodoxia musulmana. Ocasionalmente, sin embargo, el trabajo que tenían que hacer sólo podía ser hecho saliendo en abierto desafío al dogma oficial. Por esta razón hubo mártires Sufis en el Islam, como más tarde hubo mártires Occidentales con la Inquisición.

Uno de ellos fue Mansur el-Hallaj (858-922) quien acentuó la importancia de Jesús como miembro de la cadena de Iniciados. Divulgó el Secreto Sufi ("Yo soy la Verdad"), y por esta herejía contra la ortodoxia fue desmemmbrado vivo por la Inquisición Musulmana (Califato de el-Muqtadir), mientras moría, rezó pidiendo misericordia para sus asesinos.

Parecería que el primer objetivo de la Operación Ibérica fue la inyección de un componente intelectual en el material anímico de Europa -una acción que está reverberando en olas cada vez de mayor amplitud hasta estos días.

El segundo fue la inyección de una modalidad para la cual no hay término genérico en español de modo alguno. "Religión secular" puede ser la descripción más cercana que se puede sugerir.

Los vehículos gemelos de esto fueron lo que ahora sería llamado "Francmasonería" e "Iluminismo" -impulsos que en su séptima armónica iban a originar la Revolución Francesa.

El tercer objetivo fue introducir un matiz nuevo y sutil en el concepto del amor.

El cuarto fue proporcionar una técnica psicocinética mediante la cual ciertos individuos, trabajando quizás en parejas, pudiesen incrementar su nivel de energía consciente. El quinto fue una acción para obtener un desarrollo inmediato de algunos individuos excepcionales que servirían como transmisores.

Para incrementar la especulación intelectual y filosófica el mayor instrumento fue probablemente las matemáticas. Otro fue la publicación abierta de la Cábala.

El "Huminismo" fue introducido en la conscienciaeuropea proveniente de la escuela de Ibn Masarra (883-931) en Córdoba, investigada por el profesor Asín[5]. Desde las experiencias á las que se les daba acceso, los discípulos de Masarra fueron capaces de

5. Miguel Asín Palacios, Abenmasarra y su escuela. *Orígenes de la filosofía musulmana*, Madrid, 1914.

vislumbrar las alturas a las cuales la consciencia humana podía aspirar. Influencias de esta escuela iban a incorporarse en las alegorías de Dante, las obras de los escolásticos agustinos, la teología de Donus Scotus, la ciencia de Roger Bacon y el forzado reconocimiento eclesiástico del Beato Raimundo Lulio (Ramón Llull).

El tema del amor, que iba a suavizar y ennoblecer la aspereza de la vida europea durante siglos por venir, fue introducido a través del movimiento Trovador. Aunque la intención primaria en ésto probablemente fue el restaurar la falta de un elemento femenino que había sido perdido en la Cristiandad Paulina, i produjo el curioso efecto tangencial de crear el culto de la Virgen María, que hoy usualmente se supone cristiano desde sus orígenes. Pero las memorias son cortas, el dogma de la Inmaculada Concepción de María, por ejemplo, fue sólo proclamado artículo de ; fe en 1854 por el Papa Pío IX.

Se transmitió la alquimia como técnica que capacitaría a hombres ordinarios (o casi ordinarios) para trabajar hacia el logro de una elevación decisiva del nivel de su propia energía consciente.

Y para proporcionar rápidamente hombres capaces de servir como transmisores, algunos individuos excepcionales fueron adiestrados rápidamente en las escuelas de Córdoba y Toledo, e introducidos en las corrientes sociales, políticas y religiosas de Europa.

Un ejemplar indudable de esta última categoía fue Gerbert d'Aurillac, nacido en Auvergne en el 940. Gerbert fue una persona enérgica en su juventud, si hay algo de verídico en la descripción dada acerca de

¿1 por William de Malmesbury en la Gesta Regum Anffelorum. De acuerdo a William, Gerbert era un monje fugitivo de Fleury, para quien las artes ordinarias, aritmética, música y astronomía, todas juntas, eran inferiores a su genialidad.

Huyó a España, robó un códice "consciente del arte completo" de debajo de la almohada de su propio maestro (aparentemente con la ayuda de la hija del maestro), huyó y fue perseguido. La dirección de su huida, según William fue "traicionada por las estrellas", de modo que Gerbert se colgó bajo un puente, entre la tierra, aire y agua, poniendo de este modo a las estrellas fuera de cálculo.

Gerbert invocó entonces al Diablo y fue ayudado por él a través del Golfo de Vizcaya. Volvió a Francia y se convirtió en escolástico de Reims, donde Otto, el futuro Emperador de Alemania, Robert Capet, quien pronto se convertiría en Rey de Francia, y Fulbert, el futuro obispo de Chartres, fueron sus discípulos.

Gerbert construyó un órgano de agua y un reloj, así como una cabeza de latón que resolvía problemas matemáticos para él. Otto le hizo Obispo de Rávena y más tarde Papa. "Así empujó él su fortuna, ayudado por el Diablo, que nuncá nada de lo que planeó quedó imperfecto".

Lo que parece conocerse acerca de Gerbert, aparte de las imaginaciones de William de Malmesbury, es que se retiró secretamente de su monasterio de Fleury en la Borgoña y pasó algunos años en una escuela Sufi en Córdoba o Toledo. Retornó hablando árabe y transformado de algún modo.

Si hay alguna duda acerca de la fuente de la cual

Gerbert recibió su enseñanza, la siguiente historia parecería dar una indicación muy ciara.

De nuevo según William, el tesoro de los Césares yacía enterrado en el Campus Martius, debajo de una estatua con un brazo extendido que decía *Percute hic* ("golpea aquí"). Muchos hombres golpearon el brazo y se fueron desengañados. Gerbert, sin embargo, observó y notó donde se proyectaba al mediodía la sombra del índice extendido. Marcó el lugar y regresó en solitario por la noche con su chambelán, una linterna y un pico. Donde golpeó, la tierra se abrió y bajaron a un gran salón donde un rey y una reina de oro estaban sentados festejando con sus sirvientes dorados. La luz surgía de una enorme gema en el techo de la caverna, y en una esquina Gerbert vio a un muchacho con un arco y flechas preparadas para disparar. Gerbert prohibió tocar nada, pero su chambelán, vencido por la codicia, tomó un cuchillo de oro. En un instante el muchacho dorado disparó su flecha, rompió la gema y destruyó la luz. Con la manipostería desmoronándose a su alrededor, Gerbert tomó el cuchillo de su chambelán, lo arrojó dentro de la caverna, y los dos escaparon.

Aparte de algunas elaboraciones acerca de la naturaleza de los tesoros, esta historia narrada en relación con Gerbert es familiar en otra fuente. En su versión más simple dice, brevemente: "Durante siglos una antigua estatua egipcia que tenía la reputación de indicar la posición de un tesoro oculto burló todos los intentos para encontrarlo. Era la figura de un hombre con una mano y un dedo extendidos.

Todos los buscadores, excepto uno, trataron de

encontrar el botín en la dirección en la cual el dedo apuntaba. El que cavó en el lugar donde la sombra del dedo descansaba a mediodía encontró el tesoro".[6]

¿De dónde procede esta historia? Tradicionalmente es atribuida a Abulfaiz Dhu'l Nun, quien murió en el 860, ¿Y quién era Dhu'l Nun? El fue un maestro Sufi, tercero en sucesión después de David de Tai (murió en 781) y Maaruf Karkhi (murió en 815) de la escuela Sufi de los Constructores. En la francmasonería moderna, la célebre palabra masónica Boaz se dice que es Al Buazz, una corrupción del primer nombre de Dh'ul Nun, Abulfaiz[7].

El origen Sufi del curso de instrucción de Gerbert no podía ser indicado más claramente. El origen Sufi de la francmasonería también se sugiere firmemente.

Cada una de las leyendas acerca de Gerbert tiene una idea en común: El no era un hombre ordinario. La invención de máquinas de un tipo u otro está en línea con los excepcionales talentos mecánicos de los Weltmensch, desde Pitágoras a Leonardo. Pero la leyenda de la cabeza de latón que podía responder preguntas es otro asunto totalmente. Quizás porque una historia de la iglesia Francesa tomó demasiado literalmente a William de Malmesbury, esta cabeza de latón ha sido considerada como un verdadero dispositivo mecánico, y tomada así por los modernos ingenieros cibernéticos en búsqueda de sus propios antecesores.

Más de un expeno cibernético contemporáneo ha

6. *Nueva Investigación sobre Sistemas Filosóficos Contemporáneos,* Sirio, Málaga, 1990.

7. Idries Shah, *Los Süßes*, Luis de Caralt, Barcelona 1975.

sugerido que Gerbert (o Silvestre II cuando fue elegido Papa) inventó la primera computadora binaria del mundo.

En *Computers and. Automation*, 1954[3] aparece lo siguiente: "Debemos suponer que él (Silvestre II) poseyó un extraordinario conocimiento, una habilidad muy notable e inventiva. Esta cabeza parlante debe haber sido construida bajo cierta conjunción de estrellas, ocurriendo en el momento exacto en que todos los planetas estaban comenzando su curso..."

De hecho, Silvestre no es de ningún modo la única figura medieval que haya poseído este tipo de computadora binaria. Robert de Lincoln (Robert Grossteste) tenía una, y así también Alberto Magno (Albertus Magnus). Alberto tardó treinta años en construir la suya.

En Valentine y Orson, un viejo romance francés conectado con el ciclo de Alejandro, hay otra leyenda de una cabeza de latón. Esta les decía a los que la consultaban todo lo que buscaban conocer. Se guardaba en un castillo en Portugal, y era la propiedad de un gigante llamado Tarragno. "Gigante" es una de esas palabras clave, como "latón", "oro" y "luz", que encontraremos aflorando una y otra vez. Como las otras palabras, "gigante" puede tener un significado completamente distinto del aparente.

Los Templarios también se suponía que tenían una cabeza que era absolutamente sabia, y en consecuencia ellos, como Gerbert-Silvestre, fueron asociados con el Diablo.

8. Citado en *El Retorno de los Brujos*, Pauwels y Bergier, Plaza y Janés, Barcelona.

En tiempos modernos, C.S. Lewis ha contribuido con una historia de notable poder, **en** la cual la idea de la "cabeza" es el tema central Aquí, sin embargo, la **cabeza** está probablemente en su más bajo nivel de comprensión en toda la literatura. Es la cabeza cortada de un criminal que ha sido revitalizada de modo que haga contacto con el mal' extraterrestre, simbolizado como "macrobos" -equivalente aproximado del **mal** supremo que obsesionó sin descanso a **H.P.** Lovecraft.

Visto desde un nivel ligeramente menos material, las gradaciones de cabezas en la leyenda esotérica (son de diferentes metales) son muy similares a las <rradaciones a través de las cuales la Piedra Filosofal **es** purificada en alquimia. Puede también haber similitud con las gradaciones de colores en los tocados de plumas de los jefes indios Pieles Rojas.

¿Sería posible que la "cabeza de latón" de Silvestre se refiriese a una "cabeza" no material que Silvestre hubiese hecho mediante sus propios esfuerzos? Esta cabeza era capaz de responder infaliblemente porque la sustancia de la cual estaba hecha coexistía en un nivel de energía que contenía las respuestas a todas las preguntas que pueden surgir en la dimensión tiempo.

Puede haber respaldo para tal idea en tiempos muy recientes. El místico indonesio Pak Subuh más de una vez se ha referido al hecho de que a cierto nivel de desarrollo un hombre no necesita almacenar conocimiento en modo alguno -en el sentido intelectual ordinario-. Implica que es posible tener acceso a un nivel en el cual pregunta y respuesta existen juntas en

una relación de correspondencia. Aquí hay una conexión clara con la idea de la computadora binaria que tanto ha fascinado a historiadores cibernéticos buscando sus propios orígenes en un lejano Papa de excepcionales talentos.

Es ciertamente relevante que la metodología deZ Subud (el culto que considera a Pak Subuh como su líder) ha sido identiñcada con un origen Sufi (Naqshbandi).

Es también relevante la declaración de un maestro Sufi contemporáneo, Ahmad Mustafa Sarmouni, a un investigador Occidental: "Enfrentado con dos posibilidades usted gasta tiempo y esfuerzo en decidir cuál aceptar, revisa el espectro completo del condicionamiento político, emocional, social, físico, psicológico y fisiológico antes de llegar a una respuesta que muy frecuentemente ni tan siquiera entonces le satisface. ¿Puede usted saber, comprender, la libertad que le proporciona el no tener elección? La elección que haga, su decisión, está basada sobre tal conocimiento positivo que la segunda alternativa puede muy bien no existir".

Sugerimos que la cabeza de latón de Silvestre, como todas las otras cabezas que han preocupado a la gente desde los comienzos de la Edad Media hasta el momento presente, era una cabeza de tipo simbólico, cuya naturaleza ha sido sugerida en párrafos anteriores.

Sin embargo, si Gerbert poseyó alguna facultad superior no parece que cumpliese su potencialidad. Con su subida al trono Papal existía una posibilidad muy grande: que el Directorio sería capaz de trabajar

dentro de la Iglesia Cristiana desde la cúspide hacia abajo para restaurar los elementos que se habían perdido -o rechazado- en la involución del primer milenio.

Puede ser que Gerbert defraudase una alta esperanza que había sido depositada en él. Ciertamente parece que tras él, el Directorio tuvo que comenzar un largo proceso de infiltrar tendencias de desarrollo en la Iglesia desde la base hacia arriba, en vez desde el trono Papal hacia abajo.

Supongamos por un momento que "cabeza de latón" simboliza la regeneración del hombre a cierto nivel[9]. Supongamos que significa la regeneración en términos de voluntad al nivel de un Yo individual (y por lo tanto impuro). Por encima de éste habría otro nivel, basado en un super-Yo, para el cual una "cabeza de oro" puede ser el símbolo.

Quizás el proceso de abrir un hombre a la consciencia es uno de los más peligrosos que pueden ocurrir en la naturaleza. Una percepción muy profunda en esta dirección ha sido ofrecida por una escritora del siglo XIX[10]:

> **"Si buscas un final finito primero, antes que buscar lo universal, el Reino de Dios, el cual se te ordena que busques, tienes que abandonar (los finales finitos) en cada etapa... Toda clase de regalos son ofrecidos. Puedes pararte en cualquiera de ellos, pero si lo haces, cometes idola-**

9. En árabe nahas, latón, también significa "desafortunado", "de mal agüero. Esta es la palabra usada en la Tradición Sarracena para las supuestas cabezas de latón, indicando los peligros de desarrollar voluntad sin conocimiento ni amor.

10. María Atwood en *The Suggestive Inquiry*, Trelawny Saunders, Londres, 1850.

tría... Si la voluntad humana se crea a sí misma en una entidad, surge entonces la segunda muerte: una existencia miserable es creada y hecha permanente. Fuimos hechos mortales para que nos liberásemos de eso... Si la inmortalidad se alcanza en la auto-voluntad, es contraria a la voluntad universal, y el resultado es una vida mordaz y colérica".

Una percepción casi idéntica es comunicada por el sistema de los Individuos Hasnamus del Primero, Segundo y Tercer Grado descrito por G.í. Gurdjieff[11].

Si Gerbert no sometió su Cabeza de Latón al proceso alquímico que la transforma en la Cabeza de Oro, sino que usó el nivel que había obtenido para la gratificación de su voluntad egoísta, entonces traicionó al Directorio -y al mismo riempo se condenó a una infra-mortalidad, que es la sustancia de toda leyenda del Infierno. Tal situación, hubiese sido percibida por los contemporáneos de Gerbert, habría sido descrita en el único simbolismo disponible en la época: había vendido su alma al Diablo.

Puede ser significativo que la escuela que se derivó de Silvestre produjo a Benedicto IX, famoso por su libertinaje, Laurencio, Arzobispo de Malfi, Juan XX y Gregorio IV, todos con la reputación de ser hechiceros.

En ninguno de estos hombres parece posible alcanzar aunque sólo sea un vislumbre de la radiación espiritual que rodea incluso la más pequeña acción de los maestros Sufis, y puede ser que en general el

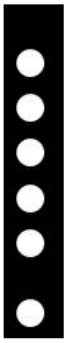
11. G.I. Gurdjieff, *Todo y Todas las Cosas,* Hachette, Buenos Aires.

Directorio no fuese justificado por sus descendientes **europeos.**

Al mismo tiempo es completamente erróneo tratar de evaluar tales asuntos desde el exterior.

Quizás algunas de las transformaciones ulteriores de los adeptos pueden ser logradas sólo contra la ficción establecida por la creación deliberada de una atmósfera de oprobio y abuso. En conexión con esto es interesante observar que Gerbert estaba conectado con la escuela de Dhu'l Nun. Dhu'l Nun fue el fundador de la orden de los Malamati, la cual es también conocida como la orden de los merecedores de culpa. Incurrir en culpa y oprobio puede ser requerido de un hombre como parte de un proceso de desarrollo.

La más pequeña de las actividades del Directorio puede ser comparada a un iceberg: sólo una novena parte -quizás una noventa y nueveava parte- es visible. Todo el resto es invisible y, a través de muchos siglos de historia, insospechado.



CAPITULO 4

LOS VEHICULOS
LA CABALA JUDIA, EL TAROT, NOSTRADAMUS

Mucho de lo que ocurrió tras bastidores en el siglo diez se volvió visible en el siglo once, y probablemente ha recumdo desde entonces en ciclos armónicos a través de los siglos hasta nuestros días.

Quizás acontecimientos que surgen en asociación con energías conscientes están comprimidos como un micropunto. Proyectados en el tiempo, la imagen cubre áreas cada vez mayores, cada vez con menos definición. Una tradición oculta cree que toda la violencia en los 2.000 años de Cristiandad es el resultado de un sólo acto -la herida que Simón Pedro inflingió a Maleo- la cual abolió el guión consciente del drama. Se han hecho intentos para mostrar que las "armónicas" de esto pueden ser vaticinadas cuando son trazadas sobre ciertos símbolos esotéricos.

De un modo similar, las profecías de Michel de Nostradamus hasta el año 7.000 se dice que son necesariamente no específicas ya que tienen que servir para los ciclos recurrentes de acontecimientos, los

cuales, aunque genéricamente idénticos, toman color y la forma de los diferentes entornos en los cuales serán hechos realidad. En otras palabras , si tumo de la espiral es cubierto, todos son cubiertos dado que los mismos acontecimientos toman diferentes formas en diferentes edades.

Tanto si esta analogía se desintegra o no, si es llevada muy lejos, parece posible detectar armónicas posteriores de los acontecimientos que ocurrieron en España en el siglo décimo.

Uno de tales acontecimientos fue un intento de clasificar en una forma coherente todo el conocimiento existente en la época. Un grupo secreto en Basora, que eran Sufis o sabios trabajando directamente bajo un maestro Sufi, fue encargado a principios del siglo X de la tarea de reunir todo el conocimiento existente en un sistema coherente*

El grupo, conocido como Ikhwan El Safa (La Hermandad de los Fieles, o los Hermanos de la Sinceridad), completó la "enciclopedia" en el año 980 con el último de los 52 tratados.

Quizás una primera armónica de este impulso pueda ser vista en el 1250 con el Novum Organum de Roger Bacon, de nuevo en la mitad del siglo dieciocho en la obra de los enciclopedistas franceses, y de nuevo hoy en día cuando la ciencia está haciendo esfuerzos repetidos y cada vez más desesperados para reunir el entero conocimiento humano bajo un sistema unificado.

La Cábala fue introducida en Europa alrededor del año 1.000, y probablemente ha estado detrás de acontecimientos recurrentes de cierto tipo, siglo tras siglo.

El último fue hacia el comienzo de la Primera Guerra Mundial, cuando sociedades Cabalísticas como Ordo Templi Orientis, Licht Liebe Leben, y su contrapartida inglesa, The Golden Dawn (El Alba Dorada), ejercieron un importante, aunque totalmente velado, efecto en literatura, ciencia y política. La obra Visión[1] de W.B. Yeats, imprimida privadamente deja poca duda de que la Cábala era aún un instrumento práctico para entrecorrer el velo bien adentrados en la era del aeroplano.

Otro ejemplo de la piedra en el estanque de éter que envía temblores a través del tiempo pueden ser los Trovadores del siglo XII. Su relación con los Bippies del siglo XX es obvia. Ambos grupos están envueltos en una existencia errante. Ambos tañen sus instrumentos de cuerda. Ambos están asociados con alguna extraña indicación de una experiencia extrasensorial. Ambos cantan una extraña versión del amor. Y ambos están reñidos con la ortodoxia de la época.

La Enciclopedia de los Hermanos de la Sinceridad fue traida a España desde Basora en la primera mitad del siglo once por un Sufi conocido como El Madrileño (El Majriti), cuya especialidad fue la astronomía, o por su discípulo El Karmani.

Aunque desde sus orígenes el material de la enciclopedia estaba ciertamente interesado en el desarrollo interno del hombre, la preocupación inicial de aquellos que comisionaron y dispusieron la obra fue probablemente el proporcionar materia pri-

1. ***Una Visión: una explicación de la vida basada en los escritos de Giraldas y en ciertas doctrinas atribuidas a Kusta ben Luka,*** **W.B. Yeats, Londres, 1925, ed. T.Wemer Laurie.**

ma con la cual la ciencia natural se pudiese desarrollar en Europa.

En el siglo siguiente la obra de El Majriti, basada en el material de la Enciclopedia, fue traducido al Latín por Adelardo de Bath, considerado como el primer arabista europeo y precusor de Roger Bacon.

Adelardo fue uno entre un número de europeos nativos de cualidades excepcionales que realizaron la segunda etapa de inyectar enseñanza en Occidente. Este grupo, conocido como los Traductores, puede ser visto como una segunda etapa de la Escuela original. En este segundo grado, los miembros probablemente conocen mucho. Puede que conozcan la naturaleza de la operación original en la Gran Obra, y sientan abrumadoramente el deber y devoción de llevarla a cabo.

Probablemente no conocen los secretos del grupo original, y el trabajo práctico de desarrollo interior puede ahora estar retrocediendo hacia lo teórico. Este incremento de automatismo es probablemente inevitable con el paso del tiempo, y puede incluso ser usado por los hombres conscientes de la Escuela original como un instrumento que asegure la inevitable -aunque cada vez más diluida- transmisión.

Tal transmisión está probablemente sujeta a una ley inversa, y en la décima o centésima armónica puede manifestarse simplemente como un apremio ciego a propagar sin tomar en cuenta el propósito. Algo de este estilo se puede ver en los modernos evangelizadores cristianos que van de puerta en puerta.

Los Traductores se formaron alrededor de la persona de Raimundo I (murió en 1151) en asociación

con el cristiano-judío Domingo Gundisalvo, Archidiácono de Segovia.

Es interesante que aunque España estaba siendo reconquistada de manos musulmanas, y el mismo Toledo había sido recobrado en el 1085, la atmósfera de arte, enseñanza y religión asociada con la ocupación musulmana era tan intensa que un trabajo como el de la Escuela de Traductores pudo continuar a pesar de la total inversión de la exterioridad religiosa y política, árabes, judíos y cristianos aparentemente podían vivir y trabajar codo a codo.

En la Escuela de Traductores, el cuerpo aristoteliano completo fue traducido del árabe al latín, seguido por las traducciones de los filósofos islámicos y judíos, Al Kindi, Al Farabi, Al Batini, Avicena, Ben Gabirol y Al Ghazali. Al Farabi es el "neo-platónico" cuyo Tratado de la Música contiene el germen de la idea de logaritmos.

Un miembro prominente de la Escuela de Traductores fue Adelardo de Bath (murió en 1.142). Había estudiado en Tours y Lion, y había sido entonces atraído a una ruta circular, patrón familiar en tales asuntos, a Sicilia, Siria y Palestina. En España tradujo al Latín la obra de El Majriti y las tablas astronómicas de Khwarizmi de Asia Central, que incluían valores trigonométricos para senos y tangentes.

Es saludable darse cuenta que las bases para la trayectoria de los proyectiles de la Era Espacial fueron sentadas en Toledo hace ochocientos años por hombres cuyos nombres son raramente conocidos por los científicos de hoy día.

Adelardo publicó una prueba matemática demos-

trando que el vacio total era imposible. Publicó un "diálogo" de 76 capítulos, cada uno de los cuales trataba de un aspecto de las ciencias naturales, y fue probablemente responsable de un gran número de documentos científicos bajo el seudónimo de Magister A.

El hecho de que el conocimiento se estaba volviendo más asequible en el segundo lenguaje común europeo atrajo cada vez más eruditos a Toledo y Córdoba. Ellos venían a aprender, a ayudar y a diseminar.

El contingente inglés, aparte de Adelardo, incluía a Robert de Chester, a quien se le acredita como divulgador de la alquimia en Europa en 1144, y Daniel Morley, quien describió este viaje como "peregrinaje a los maestros más sabios, del mundo".

Aunque ignorada o ridiculizada por la ciencia materialista actual, la importancia de la alquimia es probablemente muy grande, no sólo en su efecto externo -y quizás accidental- de engendrar la química experimental, sino en otro aspecto, como depósito de fuerza espiritual totalmente insospechada desde un punto de vista externo.

Desde Italia, Platón de Tívoli, John Brassica y Gerardo de Cremona vinieron a Toledo, estudiaron y se quedaron para ayudar, o regresaron a casa con el fin de distribuir enseñanzas.

Gerardo, que vino buscando el Almagesto de Ptolomeo, traducido al árabe por Al-Hajjaj en el 829-30, nunca regresó a casa. Murió en Toledo en 1187, habiendo hecho 71 traducciones mayores.

Otros que hicieron el peregrinaje y contribuye-

ron a la diseminación del conocimiento fueron Henry Bate, Rudolph de Bruges y Hermana de Carinthia, **quien** llevó la astronomía árabe a los Balcanes.

Otros notables incluían emisarios de la escuela ¿e Chartres y Pedro el Venerable, Abad de Cluny, **quien** encargó una traducción de El Corán a Robert de Ketton.

La medicina árabe era estudiada en Salerno, que había sido una escuela médica desde el siglo diez, cuando Constantino el Africano había traducido textos griegos y árabes. Fue fundada en tiempos de los Sarracenos por "cuatro Maestros, un latino, un griego, un judío y un sarraceno".[2]

Montpellier en el Sur de Francia fue otro centro donde Oriente se esncontraba con Occidente. Como Toledo, tenía una población en la que se mezclaban árabes, judíos y cristianos, Aquí, como en Salerno, la medicina era la principal especialidad.

Alrededor del año 1.000 la Cábala se hizo accesible en Occidente.

No hay escuela oculta, ni místico ni mago que no haya sido influenciado por la Cábala. Es el telón de fondo de cualquier tradición secreta en Europa. Su teoría ha influido en la filosofía occidental, y su práctica ha sido responsable de toda una serie de gentes misteriosas que entran y salen rápidamente de la historia y folklore, desafiando todos la clasificación, pero causando todos un extraño eco inquietante en el subconsciente europeo.

Hoy en día casi siempre se asume que la Cábala

2. P.Hitti, *Historia de los Arabes*, Londres, 1949, p.579.

es únicamente judía, la firma secreta de la raza judía. Aunque como tradición, parcialmente escrita, parcialmente oral, es fácil que la transmisión haya sido deformada, se considera como una supervivencia totalmente excepcional del pasado y la expresión esencial del espíritu judío.

Se cree que los Judíos la obtuvieron de alguna fuente secreta que había preservado conocimiento objetivo, y que la supervivencia de los judíos, su influencia en el mundo y la medida en que se supone son "diferentes", todo deriva de su misteriosa herecia de la Cábala.

Modernas leyendas cabalísticas afirman que Abraham adquirió un conjunto de misticismo y magia proveniente de Caldea. Cuando llegó a Egipto se encontró una entidad similar pero separada que ya existía allí, ésta derivaba del arquetipo egipcio Kermes. La llegada de Abraham a Egipto significó la reunión de dos elementos separados en un sistema originalmente integral de misticismo y magia.

Se considera a Moisés como un Iniciado de una escuela egipcia que combinaba ambas tradiciones, y de este modo el primer hombre que transmitió la entidad combinada al mundo exterior.

Mas tarde Moisés puso por escrito la parte relativamente abierta y exotérica de la enseñanza amalgamada. Esto es el Pentauteuco, siendo el Génesis el más arcano de los cinco libros "abiertos".

La verdadera parte secreta, concerniente a la naturaleza del Universo y las técnicas prácticas de evolución individual, permanecieron como una tradición totalmente oral confiada a setenta ancianos.

Quizás porque esta parte incluye material sobre la naturaleza final de la materia y energía, la seguridad tenía que ser absoluta, y los ancianos que eran admitidos al conocimiento estaban atados por los más terribles juramentos.

Cuando los judíos fueron sometidos a la dispersión posterior, y la cohesión de la gente en un simple sentido físico se volvió cada vez más difícil, los ancianos se enfrentaron con un grave dilema.

Se dieron cuenta de que el conjunto de conocimiento real del cual eran custodios estaba en peligro de perderse; la dilución y dispersión de la gente impedían la transmisión continuada de un modo ordenado.

Sin embargo, era impensable poner por escrito secretos tan peligrosos como eran los contenidos en la herencia' combinada de Caldea y Egipto.

Este temor del conocimiento objetivo "filtrándose" está también reflejado en algunos textos de la alquimia China, donde aparecen frases como "Guárdate de que no haya ni tan siquiera una mosca en la pared mientras trabajas. Porque ¡ay del mundo si los militares aprendiesen los secretos del Arte!"

En general, el éxito en preservar técnicas de sabiduría antigua lejos de los profanos parece ser extraordinariamente elevado. Aparte de una moderna leyenda Rosacruz acerca del uso de la fuerza supramental, que Bulwer Lytton llamó Vril, en el sitio de Breda en el siglo XVII, la historia posterior a la edad clásica no parece mostrar indicaciones de que poderosos secretos hayan sido aplicados erróneamente en una escala significativa. Los peores temores en esa

dirección ya se han cumplido. Los "militares" han obtenido ahora un alto nivel de control sobre las fuerzas de la naturaleza por la puerta trasera. La ciencia pragmática ha obtenido la energía nuclear sin ni tan siquiera la ayuda de una mosca en la pared del alquimista.

Por cierto, se cree en algunos círculos que el último iniciado superviviente de la vieja orden china de transmisión tomó la decisión de confiar parte de su conocimiento a Richard Wilhelm. La psicología jungiana se dice que se separó del Freudianismo estéril como resultado de la transmisión de Wilhelm a June. Pasajes significativos en la obra de Jung se refieren a un componente chino en su sistema.

Puede que no sea demasiado fantástico el ver a Wilhelm como una "armónica" de Abraham. La célula caldea está en declive y se realiza el intento de fertilizar una nueva célula lejana transmitiendo un micropunto de conocimiento objetivo infinitamente comprimido a un individuo apropiado (Abraham).

La célula china está muriendo y se intenta una operación similar. En circunstancias de extrema dificultad y tensión Lao Nai Hsuan abre la mente de Wilhelm al *I Ching*.

Si una versión de la psicología jungiana alguna vez, por un giro del destino, se convierte en la religión de una cultura pos-adámica, quizás contenga la leyenda de cómo San Wilhelm trajo el gérmen del subconsciente del Oriente, confundiendo a los filisteos freudianos en el camino.

De cualquier modo, según la moderna leyenda cabalística, los ancianos judíos se decidieron con

oran reluctancia a poner por escrito su más preciada **herencia,** pero hicieron esto de tal modo que se asegurase, tanto como fuese humanamente posible, que permaneciese ininteligible para el profano. Incluso esto fue hecho en tres grados de secreto, que han Ile**trado** hasta la época presente como el Sefer Yetzirah, el Sefer ha Zohar y las Clavículas de Salomón.

¿Y qué son estas clavículas de Salomón? según el cabalista francés Enel[3] las Clavículas de Salomón se **tienen** que identificar con los triunfos de la baraja del Tarot. Dice: "el conde de Gabelín ha encontrado en los 22 arcanos mayores el simbolismo de los misterios egipcios, y atribuye su composición a Hermes. Ciertamente en los monumentos del antiguo Egipto es posible encontrar, representados en jeroglíficos, la mayoría de las ilustraciones de los arcanos mayores, lo cual justifica la opinión de Gabelín".

En otra parte Enel dice: "El sentido oculto de la Cábala está expresado en las llaves o Clavículas de Salomón, también llamadas las Llaves del Tarot. Tarot o Rota es una antigua palabra egipcia que se refiere a las ruedas celestiales que constituyen el mecanismo de la naturaleza. Estas rotas corresponden al Ofanim de los antiguos Hebreos, y a los Querubines de los cristianos".

En base a esto, parecería que las Clavículas de Salomón, la sección más secreta de la sabiduría cabalística, tendría que esperar para su aparición hasta la publicación del Tarot. Sin embargo la Cábala estaba siendo estudiada en Europa desde el siglo once, y está

3. *Trilogía de la Rota,* por "Enel", Cabasson, Toulon, 1931.

registrado históricamente que el Tarot entró en España e Italia en 1379[4].

Si las Clavículas y el Tarot tienen un antepasado común independiente de ambos, entonces no hay ninguna dificultad, y más tarde veremos que, probablemente, éste es el caso. De pasada, se puede señalar que la palabra Tarot es más probable que se haya derivado de la palabra árabe *xuruq*, que significa "caminos", y tiene una afinidad más clara con el uso de la baraja Tarot, que de la palabra *Rota* (que no existe en diccionarios egipcios).

Tales conceptos no impresionan fácilmente a la mente científica occidental. ¿Qué es la Cábala en términos modernos comprensibles?.

Algunos de sus aspectos y atributos han sido definidos por Crowley:[5]

> **Un instrumento para interpretar símbolos cuyo significado se ha oscurecido, olvidado o mal comprendido, mediante el establecimiento de la necesaria conexión entre la esencia de formas, sonidos, ideas primordiales (tales como números), y sus equivalentes espirituales, morales o intelectuales...**
>
> **Un instrumento para proceder de lo conocido a lo desconocido mediante principios similares a los de las matemáticas...**
>
> **Un sistema de criterio mediante el cual la verdad de las correspondencias puede ser probada con vistas a examinar nuevos descubrimientos a la luz de su coherencia con el cuerpo entero de la verdad...**

4. Anotación en *Los Süßes,* Idries Shah.

5. Aleister Crowley, "777", Neptune Press, Londres, 1955.

Quizás la Cábala podría ser considerada toscamente como una sección representativa del plan del Universo descendiendo desde el Absoluto (Ain Sof) .y quizás de un modo lateral- hasta el nivel del hombre.

O como una sección representativa del Cuerpo de píos, mostrando corrientes de energía en él, y las conexiones que existen -o pueden ser hechas- entre varias terminales.

La Cábala considera a la "materia" del Absoluto como llenando el Universo, y al Absoluto proyectando este Universo desde su propia naturaleza nouménica.

La primera de tales proyecciones o emanaciones contiene otras dentro. Cada una de estas a su vez emana de la anterior e incluye subsecuentes emanaciones dentro de sí, de este modo originando todos los principios o gradaciones de energía en el universo manifestado.

Los rayos o *Sefiroth* están interconectados por senderos anotados mediante letras del alfabeto Hebreo. Los triunfos de la baraja del Tarot también identifican estos senderos.

Dado un conocimiento de estos niveles de energía y sus conexiones laterales, un hombre puede, comenzando desde su propio nivel, ascender a través del diagrama completo, identificándose y adquiriendo las propiedades de cada uno, volviendo de este modo sobre sus pasos a lo largo del camino por el cual fue proyectado desde el Ain Sof.

Desde que la Cábala se hizo accesible en Occidente, una inmensa cantidad de esfuerzo intelectual -

y aspiración espiritual- se ha invertido en comprender y aplicar sus principios. En su mayor parte, sin embargo, existe la sugerencia de que algo no funciona bien. Alguna llave está perdida, o el conjunto de la obra cabalística ha sido corrompido en la transmisión. Muchos escritos cabalísticos e interpretaciones sugieren improvisación. Las conclusiones son reservadas y provisionales. Aunque los escritores sientan la perfección de la totalidad de la máquina filosófica, son conscientes de que clavijas cuadradas, aquí y allá, rehúsan obstinadamente ajustarse en agujeros redondos.

¿Está corrupto de algún modo el corpus cabalístico conocido en Occidente? Si esto fuese así, no seria un asunto teórico. Algo similar a la energía nuclear espiritual está probablemente implicado en manipulaciones superiores de la Cábala, y es obvio que si las operaciones están basadas en el diagrama imperfecto de un circuito, los enrores pueden ser desastrosos. En la literatura sobre el tema hay indicaciones de que algunas operaciones han sido desastrosas -y aunque no sean visibles como tales, desastrosas de todos modos.

¿Hay alguna evidencia de que la Cábala de Occidente esté **coiTompida? Hemos visto** que la misma tradición cabalística atribuye los orígenes de la Cábala a una amalgama. Dos **expresiones** separadas, aunque similares, de una antigua ciencia **objetiva** se reunieron en una transmisión totalmente oral, más tarde escrita reluctantemente en **forma** cifrada. La versión conocida en Occidente aparece misteriosamente alrededor del año 1.000. ¿De dónde **vino?** Increíblemente

rece que no se originó en una fuente judía en modo "alguno, sino en una fuente Sufí. La autoridad moder- ad aceptada en el Judaismo, *La Enciclopedia Judía*, declara que vino de Basora, ¡cómo uno de los tratados e componían la Enciclopedia de los Hermanos de la **Sinceridad** publicada en el año 980!

Las declaraciones parecen inequívocas "...Los Hermanos de la Sinceridad de Basora originaron los ocho elementos que forman a Dios..." Y entonces **quizás** aparece la clave para todas las clavijas cuadradas y agujeros redondos que se han sucedido: "...que fueron cambiados a diez por un filósofo judío en la mitad del siglo XI".

Un maestro Sufi contemporáneo es aún más explícito: "La Cábala vino desde la región de los Hermanos de la Sinceridad a dos lugares, Italia y España. Su sistema de manipulación de palabras puede derivarse de una antigua y paralela enseñanza judía, pero está basado en la gramática árabe... no hay duda de que el estudio árabe de la gramática y el significado de las palabras es el fundamento del uso de palabras en la Cábala con propósitos místicos... Los Sufis y los Hermanos habían producido lo que ellos consideraban la más antigua enseñanza, la sabiduría secreta de la realización y poder, y se la transmitieron a los judíos arabizados. Los cabalistas judíos adaptaron esta enseñanza al pensamiento judío contemporáneo, y la Cábala de los árabes se convirtió en la Cábala de los judíos, y más tarde de los cristianos... Pero las escuelas místicas de Sufismo, que nunca consideraron el conocimiento organizado de los libros como una fuente suficiente, continuaron amalgamando prácti-

cas de los ritos Sufis con lo esencial de la enseñanza de la vieja Cábala..."

Y más adelante: "La alteración de la cabalística básica (de ocho elementos a diez) privó al desarrollo occidental del sistema de gran cantidad de su significado y utilidad. La literatura de la Cábala cristiana y hebrea posterior al siglo XII es por lo tanto sólo de significado parcial. Esto incluye todos los aspectos de la Cábala de diez elementos como distinta a la "Cábala de Ocho".[6]

En esta materia de la relación entre fuerzas y sonidos, que es representada por alfabetos y gramáticas, son interesantes las observaciones del experto cabalista Enel.

Los cabalistas, dice él, enseñan que los signos de los alfabetos sagrados son imágenes de las fuerzas creativas del Cosmos. Wattan, el lenguaje adámico, estaba basado en este principio. Este lenguaje, por supuesto, se ha perdido, pero Enel considera que sobrevive en los principios del arameo, "que está en armonía completa con las leyes que gobiernan el Universo". Partes del Antiguo Testamento y el Talmud fueron escritas en arameo, y el lenguaje, en su rama oriental y siria, fue en su mayor parte asimilado por el Arabe.

Por lo tanto, está registrada la conexión entre un lenguaje original preservando correspondencias con fuerzas naturales y transmisiones posteriores al semítico y árabe.

Entonces, si una síntesis inteligente de esta antigua sabiduría fue hecha por los enciclopedistas de

6 Idries Shah, *Los Sufíes*. Luis de Caralt, Barcelona, 1975.

gasora en el 980, e introducida en Europa a través de Al Majriti y Solomon ben Gabirol ("Avicebrón"), 'cómo es ^sta se a*terá en plazo de un siglo, de modo que fue '"privada de una gran parte de su significado y utilidad"?

¿Quién la alteró y por qué? ¿Fue porque alguien pensó que sabía más? ¿O surgió por accidente en interminables transcripciones? ¿O acaso alguien temió que se había mostrado demasiado, y se esforzó por contener el peligro mediante unaa falsificación deliberada?

La naturaleza de la alteración fue la adición de dos elementos al original. Esto difícilmente parece un enror de transcripción. Sin embargo, la naturaleza de la alteración fue tal como para prevenir que la "máquina" fuese empleada en su totalidad.

Ejemplos de pánico pos-publicación no son desconocidos en la literatura alquímica, y parecería que una fuente Judía, quizás debido a una comprensión parcial, así como un sentido de seguridad, inventó la Cábala de diez elementos como una "pantalla" para distraer la atención lejos de la potencialidad del "Ocho".

La falsificación puede implicar cuatro Triunfos del Tarot, los números 14, 15, 16 y 20, Idries Shah dice que el número 14 "ha sido erróneamente representado e interpretado". Enel indica que el número 14 egipcio es el Genio Solar, En el medieval es Templanza. El número 15, de acuerdo a Shah, también ha sido erróneamente representado e interpretado. Enel indica que el número 15 en el egipcio es el Tifón, y el Diablo en la versión medieval. El número 16, según

Shah, es un clásico ejemplo de una palabra que ha sido malinterpretada. Enel, sin embargo, no tiene dudas acerca de éste, y establece la Torre golpeada por un Relámpago para ambos, el Tarot egipcio y medieval. El número 20, según Shah, está "erróneamente exagerado". Enel indica que este triunfo en el Tarot egipcio es el Despertar de los Muertos. En el Tarot medieval es el Juicio.

Astronomía, trigonometría, música, química, alquimia y la Cábala, parece que todo goteó en las venas de una Europa casi completamente inconsciente después del sueño de las Edades Oscuras. La transfusión aconteció en España, proveniente de fuentes sarracenas, en los siglos XI y XII.

Nuestro planteamiento es que esto no fue casual, no fue un movimiento accidental la concentración y redistribución de materiales fortuitos del pasado, sino que fue una operación a propósito, planeada desde un nivel oculto y ejecutada en un nivel inferior para producir un efecto calculado: el despertar de Europa.

Parecería que los agentes fueron de diferentes grados de consciencia. Variaban desde hombres conscientes de una escuela original, a través de iniciados de menor grado, hasta hombres compelidos mayormente por la sed de erudición -aunque teniendo, sin embargo, algún conocimiento de la Gran Obra.

En el perímetro exterior había escribas y copistas ejecutando su papel mecánicamente; pero todos, cualquiera que fuese su grado de consciencia, sirviendo un propósito, tanto si lo vislumbraban como si no.

A un nivel histórico ordinario, la contribución de los árabes al despertar de Europa es indudable, y esto

excita a los eruditos cada día más, pero la atribución de la operación completa a escuelas de hombres que seen algún tipo de consciencia más avanzada que la la humanidad ordinaria, está considerada como no **probada,** o como pura fantasía.

La interpretación, idealista por supuesto, no puede ser probada. Las pruebas dependen de hechos, y los hechos se definen a sí mismos como los únicos datos admisibles. Si se postula alguna variedad de datos más allá de los hechos postulados, nunca podrá ser mostrado en términos de hechos. Sin embargo, la analogía de este supra-hecho que no encaja en el hecho es libremente admitida en la experiencia humana. El efecto de la Quinta Sinfonía de Beethoven es admitido como una realidad, aunque no puede ser demostrado por un termómetro.

A falta de alguna experiencia subjetiva que valide el *noúmeno* como una realidad, el único apoyo para una teoría supra-casual de la historia debe yacer en la analogía. El apoyo de la analogía puede ser posible si se puede mostrar que el "hecho" es consistentemente dócil con una hipótesis de causalidad superior. Esto es algo parecido al "método psicológico" de P.D. Ouspensky[7]. Esto es lo más lejos que el "hecho" puede ser empujado hacia la trascendencia de sí-mismo.

Supongamos, por ejemplo, que la consciencia es bidimensional y puede registrar sólo lo que ocurre en la superficie de una hoja de papel. Dentro de este universo de "tierra plana", ciertos fenómenos son registrados regularmente. Para comenzar, de repente

7. P.D. Ouspensky, *Un Nuevo Modelo del Universo*, Hachette, Buenos Aires.

aparece un punto. Este punto se convierte en uií círculo cuyo diámetro se incrementa gradualmente hasta cierto límite. Esta actividad, cualquiera q_{Ue} pueda ser, ahora descansa. El círculo permanece igual pero su color cambia, aparentemente de un modo arbitrario. Si estos fenómenos ocurren regularmente y son cuidadosamente registrados, los observadores de la tierra plana serán capaces de predecir la secuencia completa como una serie de hechos que ocurren en el tiempo. Una de las suposiciones será que el misterioso círculo, después de un tiempo, disminuye y finalmente se convierte en un punto y desaparece. En términos de la consciencia de la tierra plana, no hay más que explicar. El "hecho" es totalmente incapaz de elevarse al nivel nouménico que, en este caso, sería un lápiz de color empujando a través del papel.

Las "escuelas" de desarrollo son lápices que penetran a través de las páginas de la historia. Su existencia no se puede mostrar en términos de páginas. Sólo puede ser experimentada en términos de lápices.

Pero si se ve que la idea de un lápiz da una explicación más consistente y satisfactoria a los agujeros que continúan apareciendo en las páginas, incluso la consciencia de la tien*a plana puede comenzar a sentir que la hipótesis se desplaza de la posibilidad a la probabilidad.

Y ésto, quizás, es lo más lejos que se puede llevar cualquier prueba de una motivación superior del proceso histórico. Al lector sólo se le pueden mostrar la serie de agujeros que aparecen en las páginas, y dejarle que considere si no son explicados más convincentemente por medio de lápices.

Incluso aquellos más dóciles a este tipo de acercamiento han puesto objeciones a la identificación de la dimensión "superior" con escuelas de ía Tradición Sufi. Declaran que de cualquier modo la mayoría de la población ibérica está interesada en material que no es específicamente Sufi de modo alguno, siendo principalmente griego y egipcio.

A esto sólo se puede replicar que la mayoría del material griego, egipcio y neo-platónico es considerado por las escuelas sufis como encontrándose en verdadero alineamiento con las necesidades de desarrollo de la humanidad.

Las Escuelas Sufís del Directorio usarán cualquier material de cualquier fuente -artística, científica, religiosa o secular- que yazca en la línea óptima de la posible evolución del hombre; una idea que es transmitida en el aforismo Sufi de enseñanza: "Las peras no crecen sólo en Samarcanda".

CAPITULO 5

LAS CORTES DEL AMOR, TROVADORES Y MESAS REDONDAS

Entre los años 1100 y 1300 los Trovadores Errantes declamaron sus poemas y cantaron sus inquietantes canciones de amor alrededor de las cortes ducales de Provenza. Sus aprendices o juglares tocaban la viola, y la música que hicieron y las ideas que difundieron han estado reverberando a través de Europa desde entonces, cristalizando en ideas psicológicas y formas literarias irreconocibles debido a lo remoto de sus orígenes.

Parecería imposible una conexión entre las canciones de Guilleume, Conde de Poitiers, en el siglo XI, y las modernas excavaciones patrocinadas por una universidad en Cadbury y Glastonbury en 1970, pero esperamos mostrar que hay una conexión; porque las leyendas del Rey Arturo y la búsqueda de sus orígenes en el siglo XX conecta en el pasado con "algo" que se manifestó históricamente como el fenómeno Trovador.

Los Trovadores fueron un misterio, incluso en

sus propios días. El movimiento aparentemente surgió de la nada, sin antecedentes aparentes, y cuana$_0$ apareció ya se encontraba en su forma definitiva. Superficialmente era un concepto completamente ' local y algo aberrante entre los principes y aristócratas desocupados que, como Jack Point, "suspiraban por el amor de una dama".

Aunque parecía ser incumbencia de los acomodados y los ociosos, sin embargo, contaba con pinches y doncellas de cocina entre sus filas. Pero cualquiera que fuese el rango de la dama ideal, la idea que yacía detrás era la misma: ella era inalcanzable y el amor de su pretendiente no tenía esperanza.

Significativamente, la dama era inalcanzable incluso a un nivel ordinario, porque ella no era una doncella, sino una mujer casada. Y lo más extraño, su esposo no parecía considerar al pretendiente como un enemigo, ni tan siquiera un rival.

Algo de esta situación singular y extraña se encuentra implícita en la leyenda del Rey Arturo, donde el lector no puede descubrir donde se supone que yace su lealtad. Lancelot es el amante de Ginebra, Ella es la sumisa esposa de Arturo. Arturo es el rey-héroe. En estas circunstancias, el lector siente que Lancelot debería ser presentado como merecedor de la desaprobación moral del lector. En vez de ésto, *los tres elementos son presentados como de igual valor*.

En tal triángulo amoroso, tan típicamente trovadoresco, se simboliza un gran significado. El contenido alquímico en relación con el Rey Marcos, Tristán e Isolda es sugerido por él alquimista Fulcanelli de este modo:

Notemos que la Reina es la esposa de ambos, el hombre viejo y el joven héroe. Esto está de acuerdo con la tradición hermética que hace que el rey, la reina y el amante se ¿ombinen para formar la tríada mineral de la Gran Obra.[1]

¿Cómo se originó tal idea y de dónde provino?

A la luz de los documentos que emergieron en España después de la Segunda Guerra Mundial, y de ¿Igunas insinuaciones lanzadas más recientemente desde el Oriente, parece haber pocas dudas de que los Trovadores fueron otro experimento social de las escuelas Sufís operando desde España.

Como la mayoría de los experimentos Sufis, sus orígenes son cuidadosamente oscurecidos. Como la mayoría de tales experimentos, estaba ocupado en operar mediante la manipulación del medio ambiente de modo que efectuase un cambio en una pequeña parte seleccionada de la población.

Durante el siglo y medio que fue activo, el movimiento trovadoresco logró un refinamiento de la vida y un nivel cultural que fue probablemente inigualado durante otros 500 años.

Cuando se retiró la operación, la cultura provenzal revertió a un nivel que los historiadores no dudan en describir como barbarismo.

Parece posible detectar un número de objetivos detrás del movimiento trovadoresco. El primero era sugerir mediante un sutil simbolismo la existencia de una clase de amor que no podía ser consumado en términos humanos.

1. Fulcanelli, *El Misterio de las Catedrales,* Plaza y Janés, Barcelona.

"Los Sufis creen que en el seno de la humanidad hay un elemento, activado por el amor, que proporciona los medios para alcanzar la verdadera realidad".[2]

El segundo, quizás, la reintroducción del elemento pasivo, femenino, que había desaparecido en la corriente de la vida europea. Este elemento era primario en el impulso de la Gran Madre, y probablemente ha sido defectuoso a lo laargo de toda la historia de Occidente.

Es imposible decir si el injerto del Culto de la Virgen en la Cristiandad fue parte de la intención, o si ésto se introdujo en el dogma por ósmosis del impulso Trovador. Es muy posible que el culto de la Virgen fuese adoptado en la Cristiandad por el bien 1 conocido principio de "si no lo puedes vencer, únete al enemigo".

Es ciertamente notable, como Robert Graves ha indicado, que "la mayor veneración de la Virgen hoy en día se dé en aquellas partes de Europa que estuvieron fuertemente influenciadas por los Sufis".[3]

La teoría del origen Suri de los trovadores ha sido respaldada en círculos académicos mediante el descubrimiento en España de canciones de trovadores bilingües en arabe y catalán[4], y Roger Loomis[5] indica

2. Idries Shah, *Los Süßes,* p. 170.

3. Roben Graves, *Introducción a Los Sufíes.*

4. Friedrich Heer, *El Mundo Medieval,* Weidenfeld y Nicholson, Londres, 1961.

5. Loomis, *The Development of Artkurian Romance,* Hutchinson, Londres, 1964. El Orientalista J.B. Trend, entre muchos otros, está de acuerdo en que "las palabras 'trobador' y 'trobar' son casi ciertamente de origen árabe: de *torraba,* cantar o hacer música" (en el Legado del Islam, p.17).

similitudes entre la poesía mora en España y la poesía trovadoresca en Provenza, tales como la curiosa costumbre de dirigirse a la dama adorada como "Mi Señor" (Provenzal: "Midon").

Loomis también se refiere a la obra de Ibn Hazm, *El Collar de la Paloma,* el cual, según él, puede ser considerado como un manual del amor cortesano de los Trovadores.

En el libro de Ibn Hazm, la influencia del amor es descrita como "convirtiendo a un tacaño en generoso, haciendo resplandecer la cara de un lúgubre, con virtiendo en bravo a un cobarde, en alegre a un hosco, en sabio a un ignorante".

Parece claro que la poesía amorosa provenzal se originó en la España mora, y fue traida a Provenza por los españoles hablando tanto el árabe como el catalán. Este era prácticamente idéntico al provenzal, la "lengua d'oc" de la Francia Septentrional.

La palabra Trovador usualmente se considerada derivada del verbo provenzal *trobar*, encontrar o inventar, pero Idries Shah ha mostrado que la derivación es de la raíz árabe TRB, con el sufijo *ador* añadido.[6]

La raíz TRB implica un juego de palabras característico del pensamiento Sufi. La gama de palabras que se pueden basar en esta raíz consonante incluyen un lugar de reunión para amigos, un maestro, tocando la viola, y la idealización de la mujer.

Las escuelas sufis en fase de establecimiento de una operación escogen su terminología -y sus claves-

6. Idries Shah, *Los Sufíes,* p. 303.

con gran cuidado, seleccionando un título en el cual las consonantes de la raíz se permutarán para sugerir palabras que cubran tantas de sus actividades pro< puestas como sea posible.

Difícilmente se puede negar que las permutaciones de TRB cubren las actividades y atributos conocidos de los Trovadores.

El rasgo más característico de la poesía amorosa de los Trovadores -en el cual se basaba el concepto del amor cortesano y más tarde caballeresco, fue la idealización de la mujer. Ella era la dama ideal del poeta, a quien él adoraba desde lejos, sin ninguna esperanza, no obstante, de obtener su favor. O eso parecería, visto externamente. La mayoría de ello, entre líneas, era metafísica levemente disfrazada, con princesas inalcanzables usadas para simbolizar una cualidad espiritual a la cual el hombre podía sentirse atraído pero que era esencialmente inalcanzable en su estado ordinario.

Las canciones seguían un patrón establecido de declaraciones y abstenciones, el resultado proporcionaba una monotonía que es objeto de muchos estudios literarios. Lewis Spence[7] comenta sobre la "monótona repetición de sentimientos amorosos, para la expresión de los cuales los mismos conceptos e incluso las mismas frases son forzadas una y otra vez a realizar su función".

Esto es ciertamente un defecto, si es juzgado sobre bases estéticas, pero el asunto puede tomar otra apariencia si se sospecha que los Trovadores, bajo el

7. L. Spence, *Legends and Romances of Spain*, Nueva York, 1931, p. 17.

—smo patrón que las escuelas Sufis de España, eran **comunidades** que se reunían bajo un maestro para un ^opósito específico y escogían operar por medio de **"lecturas** poéticas", acompañados por la viola y el laúd.

Si hay un significado secundario en la poesía -si de hecho estaba en clave- la monotonía podía muy bien no ser un defecto inadvertido.

Históricamente, el primer Trovador en el Occidente fue Guilleume, séptimo Conde de Poitiers, y noveno Duque de Aquitania (1071-1127). El era abuelo de Eleonor de Aquitania, una dama de talentos fuera de lo común y una marcada capacidad para sobrevivir, cuya influencia en posteriores acontecimientos históricos, culturales y literarios, es bastante asombrosa.

Guilleume había sido cruzado en Oriente. También había luchado en Andalucía, donde, supuestamente, estableció contacto con la operación de los Trovadores en sus inicios.

Pronto estuvo en conflicto con la Iglesia debido a que sus canciones eran consideradas abiertamente -y por lo tanto escandalosamente- sexuales. Friedrich Heer, sin embargo, percibe el misticismo escondido. "En las canciones de amor de Guilleume el vocabulario y fervor emocional usado hasta entonces para expresar el amor del hombre hacia Dios es transferido a la devoción litúrgica de la mujer"[8]. Uno está tentado a añadir "y viceversa".

Guilleume proporcionó inicialmente el talento, pero fue a su nieta Eleonor a quien le tocó construir lo

8. Friedrich Heer, *EL Mundo' Medieval.*

que se puede llamar el circuito teatral. Ella creó una red de cortes menores a cuyo alrededor circularon los Trovadores, y dentro de la cual se desarrollaron rápidamente los conceptos altamente estilizados de amor cortesano y caballerosidad.

Eleonor era la más rica heredera en Europa, con tierras extendiéndose desde el Loira a los Pirineos, y desde el Auvergne hasta el Atlántico. En el corazón estaba Provenza, donde pasó su infancia. Con tales posesiones, fue considerada un partido adecuado para Luis VII de Francia, con quien se casó en 1137.

Luis nunca había esperado ser rey, y había sido educado como monje; pero la muerte de su hermano mayor lo puso inesperadamente en el trono de Francia. Su carácter era totalmente inadecuado para la vivaz y apasionada Eleonor. "Pensé", dijo Eleonor posteriormente, "que me había casado con un rey, pero descubrí que me había casado con un monje".

En 1146 Luis se fue a la Segunda Cruzada, llevando a su esposa con él. En contra de la Bula Papal correspondiente, Eleonor insistió en llevar a sus trovadores con ella.

Los Cruzados, cuando alcanzaron Siria, se detuvieron en Antioquía, y allí encontró Eleonor un medio ambiente verdaderamente ajustado a su temperamento. Antioquía en esa época era uno de esos estados principescos que habían surgido después de una conquista local por los cruzados, que en vez de retornar a casa, prefirieron asentarse en los exóticos contornos de sus conquistas. El gobernador de Antioquía era Raimundo, que era tío de Eleonor. Su corte, la cual presidía con mucho estilo, incluía cristianos,

musulmanes y griegos. Algunos de los conquistado-re$ cruzados originales se habían casado con mujeres sarracenas, y la segunda generación era más que medio musulmana en sus costumbres.

La atmósfera exótica y el lujo de la corte de Raimundo atrajeron fuertemente a Eleonor, que muy bien podía haber conocido una tradición familiar con respecto a tales asuntos a través de su abuelo, quien no sólo había tenido obviamente contactos árabes, sino Sufis, en Siria y España.

Indiferente al escándalo, Eleonor decidió quedarse en Antioquía con su tío y dejar que su esposo regresase a Francia en solitario. Luis, a pesar de su temperamento erudito, era firme en sus decisiones, y al punto se marchó a casa tomando a su esposa por la fuerza.

Esta fue una acción que tuvo efectos de mucho alcance, dando lugar a la transmisión de ciertas influencias como las órdenes de caballería a Inglaterra.

Indignada quizás por el tratamiento de su esposo, Eleonor procedió a disolver el matrimonio a su regreso a Francia. Completada esta formalidad, se casó con Henry, hijo de Geoffrey de Anjou, quien pronto iba a convertirse en Rey de Inglaterra.

Los primeros años de su segundo matrimonio los pasó en Angers, que rápidamente se convirtió en un refugio de Trovadores, y una academia del culto del amor cortesano. Aquí Bernard de Ventadour escribió poesía amorosa en su honor.

En 1X54 Henry y Eleonor fueron coronados Rey y Reina de Inglaterra, pero pronto se hizo obvio que ni su segundo esposo ni el clima inglés eran del agra-

do de Eleonor. Cuando Henry, doce años más jove$_n$ que ella, tomó como amante a Rosamond Clifford (personaje de la "Balada de la Bella Rosamond")* Eleonor se retiró a Poitiers, donde dedicó todos sus recursos a desarrollar la Corte del Amor en su forma final.

Poitiers se convirtió en una universidad de la cortesía, poesía trovadora y caballería; una academia de artes cortesanas a la cual la nobleza acudía de cerca y de lejos para instruirse. Varios futuros reyes y reinas, y muchos futuros duques y duquesas fueron educados en el campus de Eleonor, y retomaron a casa para modelar sus propias cortes en la suya.

De este modo, el ideal cortesano y la poesía lírica amorosa fueron esparcidas por Europa -junto con el elemento que estaba contenido secretamente en estas formas.

En Poitiers, los cortesanos eran "juzgados" para decidir si habían mantenido los 31 Artículos del Código del Amor establecidos en *De Aris Honeste Amandi* y recopilados por Andreas Capellanus. Uno de los jueces principales era María, Condesa de Champagene, hija de Eleonor.

En toda esta actividad aparentemente extraña, era indudable un elemento subversivo. Los juicios de la Corte del Amor eran siempre sutilmente subversivos del orden social. Los cantos Trovadores eran abiertamente críticos con la autoridad Papal.

Los Trovadores y los Cortesanos del Amor, así como los bufones de la época (que eran indudablemente figuras sufis), reclamaron licencia para criticar asuntos que eran considerados tabú por consentimiento común.

Obviamente, algo estaba ocurriendo. Sería tentador igualar, o al menos asociar, este algo con la herejía Albigense, pero probablemente sería erróneo hacerlo. Un estudio de las intervenciones Sufis que pueden sospecharse por sus efectos externos, sugiere que una operación Sufi existe frecuentemente en simultaneidad con una "herejía oficiar', pero nunca es parte de ella. Puede ser significativo, sin embargo, que el fenómeno de los Trovadores y las Cortes del Amor ocupe casi exactamente el período de la herejía Albigense.

El movimiento Trovador fue muy reducido por el asedio de Toulouse en 1218 y el tratado de París en 1229. Fue virtualmente extinguido con la expansión de los poderes de la Inquisición a principios del siglo XIV.

El catarismo ("La Herejía Albigense") llegó de Oriente y estaba aparentemente enraizado en el Gnosticismo Griego y el Maniqueísmo Persa del siglo IV. Apareció por vez primera en Europa Occidental alrededor del 1140, y en dos años ganó preponderancia en la región entre el Rhin y los Pirineos. Tenía una organización muy extendida, con sus propios clérigos, obispos y consejos internacionales. El obispado más importante estaba en Albi, en el Sur de Francia, lo cual dio al movimiento su nombre "Albigense". En Languedoc y Provenza floreció paralelamente a la cultura cortesana de los Trovadores.

El Catarismo gozó de gran patrocinio aristocrático, especialmente el de Raimundo VI, Conde de Toulouse. Tenía un gran atractivo para las mujeres y contaba con muchas monjas de origen noble entre sus

partidarios. La atracción era quizás debido al hecho de que las mujeres, así como los hombres, podían convertirse en Cátaros o "puros". Su atracción entre la gente ordinaria puede haberse originado en el hecho de que ellos podían participar, ya que la literatura cátara estaba en el lenguaje vernáculo.

El misterio Albigense está en su mayor parte aún sin resolver. Las masacres cátaras fueron tan completas que casi nada de sus creencias sobrevivió. Lo poco que es conocido proviene de sus enemigos. Ellos eran ciertamente hostiles a la Iglesia Romana que, según ellos creían, había sucumbido a la lujuria del oro y poder en la época de Constantino, y había gobernado ,en alianza impía con los principes del mundo desde entonces.

Se dice que los cátaros creían que Satanás había creado la raza humana. El era el hijo de Dios, pero era esencialmente hostil al hombre. Otro hijo de Dios tenía ahora la tarea de redimir la situación. Contra el rígido dogma de los siglos Xí y XII ésto fue visto como un intento claro de elevar la categoría de Satanás.

La creencia curiosamente parece como la expresión de alguna memoria racial concerniente a los acontecimientos que hemos interpretado en términos de una revuelta Demiúrgica.

En muchos aspectos el ritual Cátaro reflejaba las prácticas de la Iglesia anterior a Constantino. También puede que hubiese una conexión con un antecesor común de la Francmasonería, ya que al candidato cátaro se le denominaba como "una piedra viviente en el templo de Dios".

El Catarismo era claramente un desafío a Roma, **y cuando** varios intentos misioneros fueron rechazados, Inocencio III apeló a los creyentes para que **suprimiesen la abominación.**

Los cistercienses predicaron una Cruzada, y una situación inflamable rápidamente se convirtió en una <merra civil francesa entre el Norte y el Sur. La guerra terminó oficialmente con la rendición de Raimundo Vn, lo cual significó la derrota de todo el Sur. Tan pronto como los albigenses fueron aplastados en los campos de batalla, la Inquisición se estableció en Toulouse, y los últimos heréticos fueron quemados en la hoguera en 1324. En Montsegur doscientos hombres, mujeres y niños fueron quemados vivos en un sólo día.

Los cátaros sobrevivieron en Alemania -en Colonia, Estrasburgo, Erfurt y Goslar, por algún tiempo. Otra comente de refugiados fue a Italia, donde había simpatizantes en Florencia. Otros fueron a Liguria y Sicilia.

Los trovadores como tales no fueron perseguidos, pero con el colapso de las cortes ducales en el Sur de Francia, el medio en el cual operaban fue destruido. Se dice que el último de los trovadores fue Guiraut Riquier, un nativo de Narbona, que vivió hasta 1.294 como refugiado en la corte de Alfonso X en España.

Parece que una operación Sufi designada para inyectar un impulso de desarrollo entre ciertas gentes en una época determinada puede correr paralela, pero siempre separada, a una religión oficial. La misma "relación de muérdago" puede aplicarse a una herejía oficial.

Si el fenómeno Trovador y el amor cortesano fue un instrumento local y menor del Directorio, se puede suponer que los acontecimientos europeos durante un siglo y medio se habrían ajustado dentro del "momento presente" de aquellos directamente responsables.

Si es así, la destrucción de los albigenses -el roble detrás del cual crecía el muérdago- ciertamente habría sido prevista.

Operaciones tales como las que estamos sugiriendo se caracterizan por cierta finalidad. Actúan en un grupo seleccionado con un propósito particular y solamente por cierto tiempo. El impulso se retira entonces totalmente.

Sin embargo, la energía envuelta es tan penetrante que armónicas recurrentes de la excitación original pueden continuar durante siglos. En su mayor parte, sólo tales ecos son detectables, y estos son los investigados históricamente.

En el asunto de los Trovadores, es posible que la operación original, que era extremadamente local, fuese tranferida a una octava superior de modo que abarcase toda Europa. De cualquier modo está claro que el amor cortesano y el ideal caballeresco, que habían producido un refinamiento tan marcado en la conducta humana, no expiraron con la destrucción de los albigenses.

Puede parecer que, cuando la persecución albigense era inminente, el impulso fue transferido a una nueva onda portadora, esta vez acentuado en un tema combinado, militar y astrológico, la leyenda del Rey Arturo.

Sugerimos que la leyenda del Rey Arturo fue

desarrollada deliberadamente con este propósito.

Para vislumbrar esto debemos retornar a Eleonor y sus muchas actividades. La evidencia de influencias iniciáticas en su familia ha sido recientemente mostrada por Idries Shah[9].

El hijo favorito de Eleonor, Ricardo, fue el famoso Corazón de León. En árabe, Corazón de León sería *Qalb el Nimr*. Esta frase contiene dos palabras iniciáticas Sufis, *Qalb*, "Corazón", proviene de la raíz QLB, entre cuyos significados se encuentra "esencia" o "Porción vital". "León" tiene el significado secundario de "hombre del camino", un término familiar para un aspirante Sufi dirigiéndose hacia el desarrollo superior. El sobrenombre de Ricardo era así un anuncio para aquellos que comprendían que él había sido iniciado. Ya que la fraseología de este tipo tiene que tener sentido a un nivel literal, así como esotérico, él es también el corazón de león, el audaz y temerario guerrero de las Cruzadas.

La dinastía completa de los Plantagenet estaba envuelta profundamente en una actividad oculta, y algo de ésto reverbera en las modernas órdenes de caballería.

Godofredo de Anjou, el abuelo de Ricardo, tenía un escudo que mostraba leones dorados en un campo de azur, una combinación que sería reconocida incluso por un alquimista moderno como una declaración de cierto tipo. El padre de Godofredo, Falk V, fue "Rey de Jerusalén" y un gran amigo del Regente saiTaceno de Damasco. Godofredo "hizo un peregrina-

9. Idries Shah, *Los Su/Íes,* p. 347.

je a Tierra Santa" y visitó a su padre, y parece posible que entonces ocurriese su iniciación. Godofredo adoptó como emblema de su familia la planta cepillo *(planta genista)*, de aquí el nombre de Plantagenet.

El nombre francés para "cepillo" es *genet*, que casi tiene el mismo sonido que *genette* (civeta). Entre sociedades secretas relativamente modernas en Europa, una tenía el título de "Caballeros de la Ginesta" (Chevaliers de la Genette), y Fulcanelli, el alquimista del siglo veinte, consideraba que poseía genuino conocimiento iniciático.

De acuerdo al Oxford Dictionary y otros diccionarios, "civeta" se deriva del árabe *zabad*, "gato de algalia".

¿Acaso un cambio similar de sonido sirvió para convertir *zabad* en az-zabat ("ocasión poderosa" en árabe), y de ahí Sabbat? Una palabra estrechamente asociada es *zida*, quintaesencia, punto principal, substancia.

De este modo, la planta cepillo, los Plantagenet, una moderna sociedad Hermética, el cepillo de las Brujas y el Sabbat pueden todos ser derivados de un sólo hecho, la iniciación de Godofredo de Anjou, suegro de Eleonor de Aquitania, y abuelo de Ricardo Corazón de León.

La madre de Ricardo, Eleonor, sobrevivió a su esposo (después de pasar quince años como su prisionera en Salisbury), y emergió para tomar el gobierno de Inglaterra cuando Ricardo marchó a la Tercera Cruzada.

Allí encontramos a Corazón de León en una situación que tiene poco sentido juzgada por reglas

ordinarias, pero que es consistente con su función oculta: "Cosas exieriormente opuestas pueden estar trabajando juntas interiormente" (Rumi).

Está luchando contra Saladino, su enemigo sarraceno, pero al mismo tiempo tiene una relación muy buena con él. Saladino envía a su médico personal para atender a Ricardo cuando éste está enfermo, y se cuenta que Ricardo ofreció a su propia hermana como esposa para el hermano de Saladino.

Más tarde, en el camino de regreso a casa, es capturado ¡y pasa su tiempo componiendo poesía trovadora!

Parece dudoso que Ricardo fuese el único miembro de su familia con acceso a conocimiento no ordinario. Su hermanastra, María, la Condesa de Champagne, hija de Eleonor, era casi con certeza conocedora del tema, y fue probablemente a través de ella como se hizo el movimiento para trasladar el ideal caballeresco de su situación local a la escena europea.

El material que será manipulado de cierto modo para lograr un efecto de desarrollo está casi siempre construido alrededor de gente y acontecimientos verídicos. En este caso, la figura central era el caudillo romano británico Arturo. Los historiadores garantizan ahora la autenticidad histórica de Arturo. Se considera que fue un líder guerrero de las tribus celtas que tras la salida romana de Bretaña reagrupó a los celtas e inflingió una gran derrota a los invasores sajones en la batalla de Mount Badon, en algún lugar entre Kent y Wiltshire.

Esta batalla es descrita por San Gildas, escribiendo 40 años después del acontecimiento, pero no

menciona a Arturo. Arturo es mencionado por vez primera en la *Historia Britonum* de Nennius, un clérigo Galés que escribió alrededor del año 800.

Una versión colorista de la historia Arturiana fue establecida por Godofredo de Monmouth en su *Historia Regum Britanniae*, escrita alrededor de 1135; y ésta fue parafraseada en coplas por el poeta francés Wace en 1155. Sin embargo, la leyenda ya había alcanzado el Continente con anterioridad a la versión de Godofredo, de mano de los juglares bretones, y por las recitaciones de Bleheirs, un galés emigrado que parece que la había traído independientemente a Poitiers.

Quizás se debería resistir la tentación de relacionar a los juglares errantes bretones con sus contemporáneos los Trovadores, o con el Suñ del siglo diez Abu íshak Chisti, el sirio fundador de la orden Sufi Chisti, cuyos seguidores fueron el origen de los bufones medievales de Europa -y deberíamos considerar a los juglares bretones como los descendientes de los Ollamhs irlandeses o los bardos galeses. El Profesor Sir Hamilton Gibb indica que "el autor de una versión de la saga del Grial incluso menciona a un libro árabe como su fuente"[10].

Incluso si no establecemos una influencia directa Sufi, no podemos ignorar la posibilidad de una comente paralela a la Sufi viniendo desde la antigüedad a través de los Celtas, quienes, como hemos visto en el caso de la Iglesia Celta, preservaron la parte imaginativa y poética de la vieja tradición cuando estaba en peligro de extinguirse en el resto de Europa.

10. H.A.R. Gibb, Literatura, en *Legacy of Islam,* Londres, 1968.

Quizás porque los Celtas, debido a su aislamiento relativo del resto de Europa, aún estaban hasta cierto punto en contacto con la vieja tradición sus leyendas eran adecuadas para el uso por elementos Sufis como base de los nuevos romances cortesanos. A través de la influencia de Eleonor y sus asociados estos fueron difundidos a través del Norte de Francia y Gran Bretaña.

Friedrich Heer, cuya percepción en estas materias es notable, dice en *El Mundo Medieval:* "En las grandes imágenes de los romances cortesanos dos corrientes se fundieron en una poderosa confluencia: La corriente de material fluyendo a la Europa Occidental desde el exterior durante el siglo XII, y los suprimidos manantiales nativos de la cultura Celta y otras aún más primitivas".

Como hemos visto, el material artúrico -o la materia prima- ya existía en Poitiers proveniente de la penetración de los juglares bretones, de los viajes de Bleheirs y de la "historia" británica de Godofredo de Monmouth.

El proceso de elevarlo a un mito mundial que sobreviviría durante mil años estaba a punto de comenzar. El arquitecto, parece, fue Chrétien de Troyes, que era un cortesano en Poitiers, protegido de María, la hija de Eleonor.

Chrétien usó el material artúrico, pero también se aprovechó de la popularidad de una forma poética de la época. Esta era el verso romance que se empleaba en lo que hoy se llamaría el espíritu nacional francés, pero que entonces era conocido como "Los Asuntos de Francia". Estos romances, el más famoso de los

cuales fue la Canción de Rolando, conmemoraban el espíritu de Carlomagno y las hazañas de los paladinos en su lucha contra los moros. Estos romances de tono popular eran recitados por peregrinos o cruzados en ruta.

Chretien convirtió el material de Arturo en un "Asunto de Bretaña".

Roger Loomis sugiere que algo más que mera composición estuvo implicado en ello:[11]

> **Una lectura cuidadosa... lleva inevitablemente a la conclusión de que algunas fuerzas poderosas habían estado trabajando entre los siglos XI y XIII para transformar a Arturo de una figura insular a una internacional.[12]**

Chrétien .. de Troyes, quien comenzó su carrera literaria alrededor del 1170 escribió cinco romances artúricos: Erec, Cliges, Lancelot, Ivan y Parsifal.

Una sugerencia clara de que Chrétien estaba trabajando bajo órdenes está contenida en el propio comentario de Chrétien sobre Lancelot, que se refiere al amor del Caballero Lancelot hacia Ginebra, la esposa de Arturo. El declaraba que recibió la "semilla" (la idea original) de María de Champagne: Mos-

11. *El Desarrollo del Romance Artur ico,* Hutchinson, Londres, 1963, p. 193.

12. Indicaciones significativas de las influencias que operaban dentro de la leyenda del Rey Arturo pueden ser detectadas en muchos nombres propios, p.e. Camelot, que ha desconcertado a historiadores buscando una ubicación geográfica. Camelot puede muy bien ser un juego de ideas asociadas. Camelot: khamlet (En Inglés camlet-prenda de lana). Se ha dicho algunas veces que los Sufis han sido denominados por las ropas de lana que vestían, proveniente de Suf: lana. A notar /Ca/m7<2/=realización o perfección, como *ímsan-i-Kamil,* el Hombre Perfeccionado.

n*ando de este modo la deliberada inyección del tema **amoroso** provenzal de los Trovadores en el mundo artúrico.

El argumento básico del quinto romance, Paxsifal l^e^ f^ue^ proporcionado a Chrétien por Felipe de Flandes, quien era el segundo esposo de María. Esto supere de nuevo un movimiento estratégico; porque _e_n Parsifal se introduce por vez primera la historia del Grial.

Parsifal está en el castillo del Rey Pescador cojo atendiendo a un banquete. Antes de cada plato pasa una procesión a través del salón, incluyendo a un hidalgo portando una lanza de la cual pende una gota de sangre, y una doncella portando un grial o copa tachonada con joyas. Parsifal se olvida de hacer la pregunta correcta: "¿A quién se sirve con el Grial?", y a la mañana siguiente encuentra el castillo desierto. Entonces sale en búsqueda del Grial.

Chrétien murió aparentemente antes de completar Parsifal, y el misterio del Grial quedó por lo tanto sin resolver. Jessie Weston[13] sugiere que el grial y la lanza eran símbolos sexuales, y el ritual en el castillo era un rito de iniciación.

Después de la muerte de Chrétien, el tema fue tomado por otros poetas. Aparecieron cuatro diferentes secuelas a Parsifal, en una de las cuales está claro que un proceso de cristianización ya ha comenzado.

Aquí la lanza sangrante es identificada como la Lanza de Longinos, de la cual se dice que horadó el costado de Cristo crucificado, y el Grial es identifica-

13. J. Weston, *Del ritual al romance,* Doubleday, Nueva York, 1957.

do con el recipiente en el cual José **de Arimatea recogió gotas de sangre.**

La leyenda artúrica se propagó como un organismo auto-multiplicador, se hicieron versiones de los romances de Chrétien en inglés medieval, alto alemán medieval, holandés y nórdico antiguo. Entre 1210 y 1230 tres extensos romances franceses en prosa, *El Prosaico Lancelot. Búsqueda del Grial Sagrado y Muerte de Arturo* fueron escritos, probablemente por monjes, y combinados en un "*Ciclo Vulgar*", llamado así debido a la gran popularidad que alcanzó su contenido entre la gente común. Parece claro que el valor del material artúrico-y la energía que contenía» fueron percibidos por la Iglesia. Mientras el tema idealista amoroso está más o menos intacto en el Lancelot del Ciclo Vulgata, los otros dos ya están siendo "adaptados" para corroborar el ideal célibe que la Iglesia podía aprobar. El Ciclo Vulgata fue la principal fuente para *La Muerte de Arturo* de Sir Thomas Malory (publicado por Caxton en 1.485), y *La Muerte de Arturo* a su vez fue la fuente principal para *Idilios del Rey*, de Tennyson.

Mientras los romances originales de Chrétien de Troyes se estaban esparciendo por Europa se puede observar una "coincidencia" muy notable en Bretaña.

Hemos sugerido que, cuando ciertas leyendas se van a usar para operar en la psicología humana de cierto modo, figuras e incidentes históricos son escogidos como base. También podemos sospechar que la corroboración de los hechos históricos es algunas veces amañada. Por una coincidencia muy extraña, los huesos del Arturo histórico surgieron a la luz justo

cuando el Arturo de Chrétien estaba atrayendo la imaginación europea. Un periodista contemporáneo **habría** reconocido este acontecimiento como precisamente lo que se necesitaba para "mantener rodando la historia".

Enrique II está viajando por Gales y se encuentra justamente con un monje **que** conoce dónde está la **tumba** de Arturo. Está en la Abadía de Glastonbury. **Enrique** II, se recordará, era el esposo de Eleonor, quien tiene una especie de interés familiar en trasplantar la actitud y sentimientos trovadorescos a un nuevo medio.

Los monjes de Glastonbury comienzan a excavar en el lugar indicado, y a una profundidad de siete pies se encuentran con una losa de piedra y una cruz de plomo con la inscripción: *"Hic jacet sepultas inclytus rex Arturus in ínsula avallo ni a'*\ Debajo, en un ataúd hecho de un tronco hueco, está el esqueleto de un hombre ciertamente muy grande. El mundo medieval aceptó estas reliquias como auténticas, pero el descubrimiento ha sido considerado como demasiado fortuito por los eruditos modernos, que recuerdan que las reliquias "genuinas" eran moneda corriente en los monasterios medievales que esperaban atraer peregrinos, y por lo tanto fondos.

Contra esto hay un hecho extraño. El entierro con ataúdes huecos ahora se sabe que corresponde a cierto período; pero se piensa que los monjes de Glastonbury no tenían modo de conocer esto en 1190. Si hubiesen estado dispuestos a falsificar el descubrimiento de una reliquia para mayor gloria de la Abadía, habría sido mucho más probable que hubiesen

"descubierto" a Arturo en un recipiente de piedra.

Contra todas las normas acostumbradas, lo descubrieron en un tronco ahuecado.

Aún no se ha considerado una posible explicación. Glastonbury está asociado con una tradición esotérica. En el siglo diez, San Dustan, quien nació cerca de Glastonbury, fue educado allí por los monjes irlandeses, antes de entrar al servicio del Rey Athelstan. A través de sus hermanas y sobrino Athelstan estaba conectado tanto con la Corte Francesa como con el Emperador Otto I. Se sabe que influencias Sufis entraron en Inglaterra en esa época, y no es de ningún modo improbable que Dunstan contactase con esas influencias. De cualquier modo fue expulsado de la corte de Athelston "por practicar las artes negras".

Dunstan se convirtió entonces en monje y vivió como ermitaño hasta que fue llamado a la corte por el sucesor de Athelston, Edmundo. En el 943, Dunstan fue nombrado Abad de Glastonbury, y bajo su mandato el monasterio se convirtió en una famosa escuela con una alta reputación tanto en música como geometría -asignaturas que tenían un particular sabor árabe en esa época. Además, Dunstan es el santo patrón de los orfebres, lo cual es una extraña asociación, a menos que el oro tenga un significado alternativo. El también tenía la reputación de haber "pellizcado la nariz del Diablo" con sus tenazas de orfebre.

Las materias asociadas con el nombre de Dunstan tienen un ineludible aroma de alquimia, y la leyenda dice que las maravillas realizadas por Dee y Kelly en la corte de Isabel I, 600 años más tarde, estaban basadas en una cantidad de "Piedra Filosofal" hecha

por San Dunstan, escondida en una piedra hueca **y recobrada** mediante la clarividencia de **Kelly.**

Puede ser que una escuela secreta Sufi operase en **Glastonbury** bajo el disfraz de **un** monasterio ortodoxo. Si así **fuese** es posible que el descubrimiento del Arturo mortal en Glastonbury y la creación del Arturo psicológico en Poitiers **fuesen** dos aspectos de la misma operación.

Las operaciones Sufis son notoriamente económicas, cada componente sirve a varios propósitos. La **Abadía** de Glastonbury había sido quemada en 1184. ¿Fueron los huesos de Arturo desenterrados para atraer el dinero de los peregrinos para el programa de reconstrucción, y al mismo tiempo apoyar la leyenda axtúrica en el continente, que se estaba convirtiendo en un vehículo de psicología Sufi?

La poesía amorosa y los romances artúricos florecieron en Alemania hacia el final del siglo XII y el comienzo del siglo XHI. Los poetas provenzales habían sido recibidos en la corte de Federico Barbanroja, y desde 1180 en adelante los *Minnesänger* germanos tomaron el tema -basado en el modelo provenzal- en el alto alemán medieval. Estos poetas germanos eran todos miembros de una nobleza menor, adheridos a la corte de ricos patrones; el más famoso de los cuales fue Landgraf Hermann de Thuringia.

Entre los más famosos *Minnesänger* se encontraban Heinrich von Veldeke, Friederich von Haussen (quien murió en la Tercera Cruzada), Heinrich von Morungen (quien viajó a la India), Reinmar von Hagenau, Harthman von Aue, y el padre de la poesía lírica germana, Walther von der Vogelweide.

El romance artúrico también apareció con nuevas formas, Harthmann von Aue escribió una versión alemana de *Erec e Iván* de Chrétien, y entre 1200 y 1210 Wolfram von Eschenbach escribió su pieza maestra, Parsifal.[14] Aquí el Grial aparece, no como una copa, sino como una "piedra".[15]

Permutaciones de la leyenda artúrica continúan hasta el siglo XX. Una de las más penetrantes alegorías de la ficción moderna: *Ese Nefando Poder*, de C.S. Lewis[16] está basada en ella. Ahí, una orden esotérica de caballería ha continuado hasta el presente, capaz de evocar a los Espíritus Angélicos y Poderes para continuar su apoyo hacia "el verdadero Occidente", sobre el cual Arturo aún gobierna de algún modo misterioso. "Porque Arturo no murió, sino que Nuestro Señor lo tomó para permanecer en cuerpo hasta el final, con Enoc, Moisés y el Rey Melquisedek. Melquisedek es aquel en cuyo salón el anillo de piedra tallada destella en el índice del Pendragón".

Tan importantes son las energías que rodean a Arturo que pueden hipnotizar a Sir Winston Churchill para realizar una de las declaraciones más extravagantes nunca hechas por un historiador.

Investigando los orígenes históricos de la leyenda, Sir Winston dice: "Si pudiésemos ver exactamen-

14. Wolfram dice que su fuente fue un tal Kiot, un provenzal, "que aprendió las letras paganas (presumiblemente árabe), para ser capaz de leer un libro que encontró en Toledo".

15. Se conjetura que Grial (Graal) deriva del Persa (*Ghor),* significando piedra preciosa (figurativamente "La Esencia"), con el artículo definido *al* (árabe) trasladado al final. *Ghor al,* se convirtió así en Graal, y de ahí Grial.

16. Bodley Head, Londres, 1.945.

te qué ocurrió, nos encontraríamos ante la presencia de un tema tan bien fundado como inspirado, y tan inalienable de la herencia de la humanidad como la Odisea o el Viejo Testamento- Es totalmente cierto, o debería serlo".

Quizás el sumario más penetrante del tema completo proviene de Friedrich Heer: "Ya no puede haber ninguna duda de que el tema de las grandes épicas románticas (extendiéndose en Francia desde las obras de Chrétien de Troyes hasta las de Renard de Beaujeu, en Alemania desde Hartmann von Aue hasta Wolfram von Eschenbach) es iniciación, dedicación, metamorfosis y absorción en una vida más elevada y plena, al mismo tiempo más humana y más divina... Todos los romances Arturianos de primera fila fueron intentos de exponer el proceso del desarrollo interior del hombre... A través de su relación con la mujer, el hombre gana acceso a su propia alma".[17]

Cuatro años antes de que este libro fuese escrito, un grupo de cinco personas de diferentes nacionalidades se reunieron debido a un interés común en temas esotéricos. Cada uno tenía un interés especial en una rama de la ciencia oculta. Todos ellos habían llegado al convencimiento desde hacía algún tiempo de que detrás de los varios aspectos del esoterismo, que habían estudiado por separado, había cierta unidad superior que los eludía.

Comenzaron a sospechar, debido a indicaciones que se han vuelto cada vez más explícitas desde comienzos de los años 50, que la palabra "Sufi"

17. Friedrich Heer, *El Mundo Medieval*p.144

apuntaba hacia la organización completa que habían sospechado, pero no habían sido capaces de identificar.

Este grupo decidió reunir sus recursos y ver si podían hacer avanzar esta idea.

El grupo de cinco personas tuvo éxito en tomar contacto inicial con un grupo Sufí contemporáneo, y se les dieron facilidades para proseguir su investigación. Las condiciones bajo las que se les permitió investigar y los descubrimientos que hicieron serán discutidos más tarde, pero en esta etapa es apropiado analizar uno de los estudios que originaron.

Ellos abordaron a un sociólogo interesado en la historia europea, y le pidieron que considerase, puramente como un ejercicio teórico, la idea de que ciertos movimientos en la historia no eran fortuitos sino dirigidos;. De hecho la idea de El Pueblo Secreto le fue presentada como un concepto puramente hipotético, y se le pidió que tratase de analizar cierto número de incidentes históricos "como si tal organización existiese". Las diferentes ocasiones históricas que se le pidió que estudiase eran de hecho operaciones Sufis.

Su análisis es reproducido aquí, y hemos añadido entre paréntesis, tras algunas de sus conclusiones, una posible relevancia, tomada tanto del tema trovadore sco/artúrico, como de la alquimia y temas asociados.

Su informe fue como sigue:

En todos los períodos estudiados, los incidentes o acontecimientos bajo análisis tienen lugar en circunstancias similares. Un orden prevalente declara, explícita o implícitamente, tener el

monopolio de la verdad. En el pasado tales sistemas eran religiosos o nacionales, pero cualquiera que sea la forma aparente, la estructura básica de tales ideologías es esencialmente la misma que la de los regímenes modernos totalitarios.

Todos esos regímenes buscan adoctrinar a sus comunidades con un conjunto de creencias establecidas, y el concepto de herejía es un modo de comprometer a la población en el aparato de control. Cada individuo se convierte en el supervisor de su vecino "por el bien de todos". El bien así servido es, de hecho, el bien del mismísimo aparato controlador.

Asumiendo la existencia de individuos y organizaciones ocupados en romper el monopolio de sistemas tan rígidos mediante la infusión de nuevo conocimiento en ellos (la hipótesis considerada), parecería que hay dos modos principales de acción.

(1) El uso de alguna capacidad avanzada (quizás relacionada con percepción extrasensorial) para comunicar directamente con miembros seleccionados de la comunidad. Incluso si tales capacidades existen, su uso sería difícil o imposible de identificar en acción, y poco más se puede decir acerca de tal posibilidad.

(2) Una aproximación directa desde dentro de la comunidad a través de algún centro que estuviese.

(a) escondido y por lo tanto desconocido por la organización en el poder.

(b) operando abiertamente, pero ocupado aparentemente en una actividad totalmente inocua para el régimen oficial.

(c) apareciendo cómo parte del régimen oficial mismo.

Los grupos históricos sugeridos que están bajo sospecha de ser los sujetos de tal intervención exhiben ciertas características en común, y por lo tanto puede ser posible sugerir como hipótesis los procedimientos generales quizás empleados por algunos individuos y grupos (el postulado) que conducen tal intervención.

Características de tales intervenciones son:

(1) *Se dice que son enseñanzas.*

(El material francmasón se supone que es una enseñanza transmitida desde tiempos antiguos).

(2) *Tiene un liderazgo.*

(Los **rosacruces consideran a** Christian **Rosenkreuz como su cabeza espiritual.** El Gran Maestro **era la cabeza espiritual y temporal de los templarios. San** Francisco era **el dirigente de los franciscanos).**

(3) *Usan símbolos o un lenguaje propio.*

(El código de los Trovadores. Las claves de la alquimia. Las extrañas figuras medievales que no hablaban un lenguaje Occidental pero mostraban símbolos. Las "herramientas" de los francmasones. El lenguaje simbólico de la heráldica).

(4) *Se dice que son para el beneficio de la humanidad.*

(Los Caballeros Templarios estaban para proteger a los peregrinos. En tiempos recientes ha habido sugerencias de una influencia que no se puede explicar en términos de conveniencia o ganancia tanto personal como nacional conectada con los orígenes de la Cruz Roja. Las actitudes personales de Badén Powell puede que fuesen afectadas decisivamente por su contacto con el Regimiento de Guías en la Segunda Guerra afgana. Mucha de la simbología de los Scout y el Wolf Club tiene un significado transpersonal y transnacional si se investiga más allá de su aparente trivialidad superficial).

(5) *Acentúan el conocimiento secreto o desarrollo mediante etapas y, grados.*

(Las sociedades secretas francmasonas y rosacruces están basadas en una estructura de grados que supuestamente marca, o al menos simboliza, avances en el desarrollo interior).

(6) *Traspasan los límites ordinarios de nación, raza y religión.*

(Tanto las actividades reales como supuestas de Ramón Llull son un ejemplo de esto. La Alquimia era internacional y los alquimistas se comprendían unos a

otros a pesar de las diferencias de raza o lenguaje.
A las cortes de Eleonor de Aquitania asistía la joven nobleza europea.
Los Traductores convergieron en España desde muchos países y regresaron para distribuir su material).

(7) *Se dice que vienen desde fuera y están conectados con extranjeros o viajeros.*
(La leyenda de los francmasones.
La leyenda de los gitanos. Los historiadores continúan tratando de identificar alguna motivación detrás de la diáspora de los gitanos en el siglo XV, pero se encuentran con que lo que buscan les elude. Sin embargo, se ha señalado la posible aparición simultánea de la baraja Tarot en Europa, así como se ha señalado la frase: "los asuntos de Egipto".
La elección de un sirio como el Santo Patrón de Inglaterra).

(8) *Tiene apoyo poderoso por parte de figuras importantes en la comunidad anfitriona.*
(Raimundo de Toulouse prestó su apoyo a los Cátaros. La familia de Aquitania a los Trovadores. Las Familias Reales Británicas a las Ordenes de Caballería. Mecenazgo real para los constructores de catedrales).

(9) *Requieren pruebas y actividades para su funcionamiento.*
(Los signos y santo y seña de los Francmasones. Las prácticas gremiales de los trabajadores en artes tradicionales, y los rituales a los que se sometía a los aprendices para obtener el grado de oficial. Las pruebas de oficio para un aprendiz de tonelero contienen hasta el presente elementos iniciáticos levemente velados).

(10) *Tienen un mito o historia simbólica cuyo paralelo se cree que opera en la vida de la comunidad o grupo.*
(La simbología de Hiram Abif. La simbología del rito de la Coronación en Inglaterra. La simbología de la Danza Moixis. La Orden de Caballería basada en el simbolismo artúrico).

(11) ***Tienen lazos inesperados unos con otros, lo cual no se explica diciendo que los heréticos se atraen unos a otros -lo cual no es cierto en modo alguno.***

(Hay razones para suponer que mucha actividad atribuida normalmente a individuos bien conocidos es de hecho el resultado de influencias que emanan de grupos con los cuales los individuos estaban asociados. Los cuentos de Wolfram von Eschenbach y Chrétien de Troyes, la poesía de Dante, Spenser, Blake y Goethe; las Ordenes de Caballería, Budismo Zen y Judo; la medicina de Paracelso y la psicología de Mesmer, el sistema devocional de San Francisco y las disciplinas de los jesuítas pueden ser en conjunto variaciones de la trama sobre un sólo e insospechado tejido).

(12) ***Estos lazos a veces son mantenidos tenazmente , incluso a expensas de la buena voluntad general de la comunidad.***

(Nobles locales continuaron apoyando a los Cátaros incluso cuando tal acción se convirtió en peligrosa para su supervivencia. Los "lazos fraternales de los francmasones modernos se dice que son supra-nacionales, incluso cuando las comunidades respectivas están en guerra).

(13) ***El dogma, ritual o mito no ofrece una conexión históricamente verdadera con el origen del movimiento.***

(La realidad histórica de Cristian Rosenkreuz es considerada como insostenible. El Arturo de la Tabla Redonda es incompatible con cualquier Arturo histórico. La creencia de que los gitanos vinieron de Egipto es insostenible. Leyendas de incidentes históricos en los cuales ocurrió la conversión alquímica en oro son en unn sentido verídicas, en otro, la historicidad "se reblandece" en el punto crítico).

(14) ***Hay indudables signos de prácticas físicas y mentales, actuales o antiguas, tales como ejercicios.***

(Las danzas de las brujas; la rotación de algunos derviches; la memorización del "trabajo" por parte de

los francmasones, una bruja cabalgando sobre una escoba; los ejercicios psicológicos de los jesuítas; La Danza de las Cintas; moverse a través de laberintos al final de una peregrinación).

(15) *Existe una conexión con la religión, pero nunca es religión "oficiar.*

(La leyenda artúrica está saturada de anhelo y devoción, pero la naturaleza precisa del contenido religioso no se puede definir. Los Maestros Constructores de las Catedrales parecen haber trabajado independientemente de la política oficial de la Iglesia, p.e. las gárgolas y el simbolismo de las grandes Catedrales.)

(16) *Existe siempre una conexión con el comportamiento no-religioso, hasta tal punto que investigadores religiosos o místicos se vuelven confusos al tratar de localizar la asociación. Elementos de arte, ciencia, literatura, química, comercio, temas militares, se ingieren, pero no pueden ser acomodados en una etiqueta formal.*

(El componente sexual en las Cortes del Amor. La ambivalencia sexual de la saga artúrica. La leyenda del Bafomet en la Orden Templaría. Los rasgos de la ciencia, química y religión en la alquimia. Los elementos marginales en las Ordenes de Caballería. El Carnaval Hermético, cuando una entronización "Papal" era representada como "Comedia Negra" dentro de la Catedral de Nótre Dame. "La Fiesta de los Locos" y la "Fiesta del Burro" en la Cristiandad -que aparentemente desafía análisis).

(17) *Parecería que alguna fuerza previene, ciertamente en el momento de su máxima operatividad, la investigación coherente de su localización, operación y otros atributos que harían posible montar una oposición efectiva.*

(Los aquelarres de las brujas y sus procedimientos habían sido reconstruidos hasta la saciedad por testimonios extraídos de brujas bajo tortura, pero las reu-

niones aquelarre no parecen haber sido irrumpidas en plena sesión).

(18) *Son siempre estudiados minuciosamente, y una expiu cación aparentemente "interior" de sus actividades y naturaleza es aceptada diligentemente. Actividades de este tipo a su vez son consideradas como herejías, más tarde como fenómeno psicológico, y en el momento presente como el resultado de fuerzas sociales y económicas. El "picoteo" de los expertos sirve para ayudar a su encubrimiento. Una vez etiquetados ya no hay posterior interés público, "el secreto ya ha sido expuesto".*

(La ciencia oficial aceptó la explicación psicológica de Jung sobre la alquimia con desahogo. Una molesta espina en la carne racionalista había sido identificada y etiquetada, y era por lo tanto respetable. No hubo necesidad posterior de considerarla como algo que necesitase atención).

(19) *La apostasía de tales organizaciones contiene la sospecha de tácticas diversorias.*

(Ordenes Derviches que "se pasaron" a Gengis Khan. Mevlevis que aceptaron actuar en una pantomima turística para Kamal Ataturk).

(20) *La literatura disponible de tales organizaciones parece desaparecer después de un tiempo, o se encuentra con tal diversidad de formas como para confundir las averiguaciones. Esta peculiaridad parece sugerir una deliberada intención de remover la charca para enturbiar el agua.*

(La cantidad de textos alquímicos que se conservan es enorme, pero el éxito en descifrarlos está en proporción inversa a la cantidad de material incluido en cualquier estudio particular. Después de sólo setenta años se ha vuelto aparentemente imposible desvelar los orígenes de la Sociedad neo-pagana del Golden Dawn. Ahora hay probablemente tantas "explicaciones finales" autorizadas como investigadores. Docu-

mentos aparentemente de igual validez están disponibles para probar que procedió de una "revelación" a la hermana de Henri Bergson, o que floreció a partir de un documento mágico que yacía en una carreta de libros en Farringdon Road, Londres. Dilucidar la fuente de Rudolf *Steiner no* es menos turbulento).

Desde un análisis externo parece imposible llegar a cualquier conclusión firme con respecto a la teoría de la "intervención". Por lo que respecta al objetivo de las operaciones históricas que se ha sugerido, es aparentemente imposible descubrir la finalidad y propósito que podrían tener.

Si son montadas para convertir y organizar masas de gente, parece claro que nunca han tenido éxito. Es más posible (asumiendo que tales actividades ocurran) que el objetivo sea localizar y actuar en gente seleccionada en varios puntos de la historia y luego desmantelar la actividad totalmente.

Parece posible detectar vestigios de alguna actividad del tipo sugerido. La calidad de tal actividad es aparentemente árida y banal, y parece sugerir la perpetuación mecánica del algún formato del cual se ha extraído completamente la cualidad esencial.

CAPITULO 6

ALQUIMIA: EL SENDERO DISFRAZADO

¿Qué es la alquimia? Hace medio siglo había pocas dudas en Occidente. Existía una superstición entre ignorantes del pasado de que mediante ciertas manipulaciones, los metales viles se podían transformar en oro.

Entonces, cuando las ideas freudianas y jungianas comenzaron a circular en Europa, un nuevo y sofisticado punto de vista acerca de la alquimia se puso de moda. La alquimia, se decía ahora, era realmente psicología humana. Los alquimistas se estaban psicoanalizando a sí mismos. Estaban calcinando y sublimando su propio subconsciente. Su verdadera meta no era hacer oro, sino hacer un hombre sin aberraciones.

Ya que en la Edad Media búsquedas de este tipo ocupaban un territorio que la Iglesia consideraba como propio, los alquimistas estuvieron obligados a esconder lo que estaban haciendo realmente detrás de un esfuerzo aparentemente lunático para convenir plomo en oro.

Incluso para la nueva vanguardia de la psicología esta explicación no era plenamente satisfactoria, porque era bien conocido que, incluso en el siglo XX, hombres altamente inteligentes en Fez, Cracovia, Damasco, París y Londres estaban ocupados en intentos de hacer oro perfectamente tangible y dorado. Habían abandonado los hornos de carbón y estaban usando Calorgás, pero evidentemente estaban haciendo algo con ollas y calderas, y no con Egos o Subconscientes.

Quizás todas las ideas externas acerca de la naturaleza de la alquimia podrían ser expuestas en cuatro puntos de vista, por separado o en conjunto:

Primer Punto de Vista: Es posible transmutar un elemento en otro. Una de tales transmutaciones es plomo o hierro en oro. Desde una antigüedad inimaginable se ha transmitido un poderoso secreto que muestra cómo hacer esto. Es el secreto más celosamente guardado en la historia de la humanidad.

Segundo Punto de Vista: Alquimia es la ciencia de purificar la naturaleza interior del individuo y lograr un individuo libre de abeiTaciones. Tal individuo, en comparación con los hombres ordinarios, tendría ciertos poderes avanzados. Por razones políticas, esta actividad tendría que ser ocultada en una pseudo-ciencia de refinamiento de metales, ante la cual la Iglesia no tendría razones que objetar.

Tercer Punto de Vista: Los metales pueden ser transmutados. El plomo puede convertirse en oro. Un alquimista sabe cómo hacer esto, y también conoce un secreto mayor. Si él se encuentra en cierta relación

con el crisol en el que ocurre el proceso, una transmutación comparable ocurre en su propia naturaleza. Mientras el plomo se convierte en oro en el crisol, la mente del operador es transformada. El es expuesto a algo similar a la radiación nuclear, Al mismo tiempo, ciertos derivados químicos en el crisol son capaces de ser almacenados y usados para hacer más oro o transformar a otros hombres. De aquí las leyendas de "Las Píldoras del Hombre Furtivo" y el Elixir que se supone Saint-Germain ofreció a Casanova cuando éste se estaba muriendo.

Cuarto Punto de Vista: Un alquimista es un hombre que conoce un método inmensamente poderoso de limpiar los establos augeos de su propia mente subconsciente. Llevado lo suficientemente lejos, este proceso origina un verdadero cuerpo anímico que contiene las propiedades de un orden diferente de cosas. Si este cuerpo anímico es dirigido a los metales viles de cierta manera (proyección), producirá una transformación similar en la materia orgánica.

Para comenzar debería decirse que nadie fuera del selecto círculo de alquimistas con éxito (si hay tal cosa) sabe cuál de estos puntos, por separado o en conjunto, se aproxima a la verdad, pero alguna indicación puede estar contenida en el primer artículo de la declaración hermética, La Tabla Esmeralda, de Hermes Trismegisto. "Es verdadero, sin falsedad, cierto y muy exacto, que lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, para lograr el milagro de una sola cosa".

Tanto si es un camino rápido a la fortuna, un proceso de desarrollo psicológico, o una ciencia

sagrada de la forja de almas, la alquimia capturó la imaginación europea durante siglos, y a ciertos niveles aún lo sigue haciendo, aunque en tales círculos existe ahora la extendida creencia de que ha habido una interrupción en la operación entera desde finales del siglo dieciocho. Hay razones para creer, sin embargo, que aún ocurren descubrimientos ocasionales.

Alquimia puede derivarse del árabe al-kimia. Los supuestos orígenes Egipcios del arte sugieren que la raíz "qim" puede provenir del nombre egipcio para Egipto, que significa negro, refiriéndose al suelo negro que lo distinguía de la arena del desierto. También puede provenir de la palabra griega "fundiendo".

La alquimia, de cualquier modo, es de gran antigüedad, tanto si el .origen de la primera noticia histórica se le acredita a China o a Egipto. Hay anotaciones de leyes anti-alquímicas chinas del año 144 antes de Cristo, y razones para fechar la alquimia china al menos en el siglo IV a.C.[1]

Existían considerables intercambios entre el Cercano y Extremo Oriente y la alquimia del Oriente Medio pudo muy bien haber venido de China. Por otra parte, la alquimia china era mayormente esotérica y ocupada en producir una medicina para alcanzar larga vida o inmortalidad. La alquimia del Oriente Medio anterior al Islam tenía una reputación preponderantemente exotérica, y aparentemente se ocupaba de manipular aleaciones metálicas. Se ha señalado que si

1. E.J. HoLmyard, Alquimia.

China transmitió la idea de la alquimia, ésta habría ¸ido una alquimia médica, y no metalúrgica.

Sin embargo, si tomamos el punto de vista de que la alquimia es la traducción en términos "materiales" de información acerca de acontecimientos no causales obtenida a través del acceso a una conciencia superior, entonces no hay dificultad histórica.

Ambas fuentes, China y Oriente Medio, llegaron a las mismas percepciones, pero las tradujeron en los diferentes términos "materiales" que les atraían en su propia psicología; en un caso médicos, en otro metálicos, en un tercero una combinación de ambos.

Casi desde la fundación del Islam, la alquimia se convirtió en una ciencia musulmana, aunque Holmyard indica que ésto es sólo cierto lingüísticamente. El árabe era el lenguaje cultural del Imperio Islámico, y por lo tanto el lenguaje del arte y la ciencia. Los textos estudiados, sin embargo, podían estar en cualquier lenguaje: persa y griego, por ejemplo. Refiriéndose a Estefanos, Apolonio, Arquelao y otros, Holmyard dice: "El Islam se apropió de las autoridades alquímicas griegas al completo". Ciertamente parece que el Islam fue el agente para volver a publicar una gran cantidad de obras alquímicas de un pasado mucho más remoto, pero además, los alquimistas árabes hicieron sus propias contribuciones altamente originales.

La primera traducción de textos alquímicos (del griego y copto) se dice que fueron hechas por orden de Khalid, hijo del Califa Omeya Yazid I, en los primeros cincuenta años después de la muerte del Profeta Mohammed.

Armado con estas traducciones, el joven Khalid estudió el tema en Damasco bajo la tutela de Morienus, quien se supone que era un monje Cristiano de Alejandría.

Los Cristianos Nestorianos en esta época eran célebres por su trabajo de ayuda en traducciones del conocimiento pasado al árabe; pero ésta fue una fase transitoria del desarrollo sarraceno. Con la llegada del siglo VIII, los árabes habían producido una amplia variedad de eruditos capaces de leer griego. Después de esto, la transmisión del conocimiento antiguo se hizo rápida.

En alquimia esta fase está asociada con el nombre de Jabir ibn Hayyan, de otro modo conocido como Geber. Su estilo de escribir (con la intención de instruir a aquellos que ya poseían la llave de la alquimia, mientras permanecía exasperadamente oscuro para quienes no la poseían) vino a conocerse como el estilo Geber, y originó la palabra "gibberish" (jerga) en el idioma inglés.

Jabir era huérfano, a su padre Hayyan se le había cortado la cabeza por instigar una revuelta contra la dinastía Omeya. A consecuencia de ello el muchacho fue protegido por la facción Shiita. Poco se conoce acerca de sus primeros años excepto que su maestro fue un erudito llamado Harbi-al-Himyari. Jabir aparece como un alquimista ya completo en la corte de Haroun al Rashid. Su protector fue el Imán Shiita, Ja'far al Sadiq.

Existen informes de Jabir curando a una de las damas de la corte con "cierto elixir", de modo que está claro que los aspectos médicos de la alquimia

asociados con la comente china eran conocidos por los alquimistas árabes en la segunda mitad del siglo VIH-

; **Jabir** era un **sabio** de gran rango. Al mismo tiempo que libros sobre alquimia, escribió informes sobre astronomía, lógica, medicina, autómatas y cuadrados **mágicos** (algunos de los cuales fueron traducidos en **España** por Gerardo de Cremona).

El material cifrado parece ser inseparable de estos cuadrados mágicos, y es posible que asuntos concernientes a las facciones rivales reclamando el vardadero mandato del Profeta estén envueltos en estos rompecabezas en clave, así como material derivado de la ciencia objetiva de la alquimia.

Considerando la naturaleza del material procedente de Mohammed puede que los dos aspectos sean inseparables.

Los eruditos discuten la atribución de gran parte del "corpus Jabiriano" a Jabir, pero parece claro que él fue el autor de la mayoría, aunque sus textos fueron probablemente expandidos o incluso tergiversados por la secta Ismaelita en el siglo X por razones conectadas con la doble corriente de ocultismo y política' que aparentemente es inseparable de esta tradición.

Para Jabir el esquema fundamental de la naturaleza implicaba cuatro elementos básicos (tierra, aire, fuego y agua), en línea con la creencia Aristotélica, pero desarrolló esto en términos de calor, frialdad, sequedad y humedad. En presencia de estas cualidades y bajo influencias planetarias, los metales fueron formados en la tierra por la acción del sulfuro y el mercurio. Holmyard cree que ésto representa la mayor

contribución de Jabir a la alquimia, y que influyó en el desarrollo de la química experimental hasta el si<*l$_0$ XVII. °

Holmyard, quizás como resultado de una visita a un laboratorio alquímico en Fez, parece tener una actitud más que puramente académica, e indica qu$_e$ cuando Jabir escribió sulfuro, quería decir "azufre", Holmyard da un salto casi hacia el trasfondo místico de la alquimia cuando escribe "(estas eran) sustancias hipotéticas con las cuales el azufre y mercurio ordinario ofrecían la aproximación más cercana posible".[2] Quizás también pueden realizarse interesantes comparaciones con los "hidrógenos" de G.L Gurdjiefl

La combinación de mercurio y azufre, absolutamente pura y en ciertas proporciones da origen ai oro, así lo creía Jabir. En varios grados de impureza y en varias proporciones origina todos los demás metales.

Aparentemente uno de los esfuerzos de Jabir era llegar a una fórmula que diese los diferentes niveles. Una tabla así, que fue publicada, resultó ser un "cuadrado mágico" que era conocido por los neo-platónicos y, dice Holmyard, "tenía significados asociados con la sociedad mística Sufi de la cual era miembro".

Y aquí lo tenemos, Jabir no era un árabe que estaba un poco obsesionado con su química ingenua y cuadrados mágicos. El era un Sufi.

Incluso los eruditos con las mentes más abiertas se sienten continuamente desconcertados por cierta aparente incongruencia. A través de la historia, hombres claramente intelectuales, en posesión de un alto

2. EJ. Holmyard, *Alquimia*, p.73.

coeficiente intelectual -que se evidencia en sus obras- **están** asociados con lo que parecen ser esfuerzos infantiles- Dibujan cuadrados mágicos y funden metales en recipientes tratando de producir oro. **Es** una imagen inquietante, algo así como encontrarse con Einstein tratando seriamente de lograr la fisión nuclear con un cristal de aumento.

Sin embargo la contradicción parecería resolverse cuando es vista con respecto al trasfondo de toda la búsqueda alquímica, que es claramente el misticismo.

Jabir, con la reputación de ser el alquimista más eran desde Hermes, es un Sufi. Está asociado con una técnica de acceder a una clase diferente de consciencia. Tiene, por lo tanto, acceso a un método inductivo y no deductivo- En vez de observar los resultados de los experimentos y deducir las leyes que se aplican, él observa las leyes que operan a un nivel nouménico, e induce sus aplicaciones experimentales.

Ya que no hay un conocimiento común de tal proceso, no hay vocabulario ordinario para describirlo. El alquimista se ve obligado a hablar acerca del azufre, mercurio, elixir y piedra. Si vive en una época donde no hay "comillas", no puede sugerir fácilmente la naturaleza simbólica de estos términos.

Al mismo tiempo hay muchas autoridades alquímicas que parecen ser plenamente conocedoras pero, sin embargo, niegan completamente la transmutación de metales, y consecuentemente que la producción de oro en el sentido ordinario sea posible.

Uno de estos fue Abu Ali Sina, cuyo nombre fue occidentalizado a Avicena. Fue considerado como el mayor intelecto desde Aristóteles, y el mundo me-

dieval lo consideró durante siglos como un genio cuya palabra sobre cualquier tema era definitiva. £n 1927 se descubrió que una famosa obra, "Sobre Minerales", atribuida durante mucho tiempo a Aristóteles, era una compilación de uno de los libros de A vicena.

Avicena mantuvo las mismas ideas básicas que Jabir acerca de la constitución de la materia; pero recalcó una y otra vez que la transmutación de minerales, y por lo tanto la producción de oro, era un cuento de viejas.

Hay varias explicaciones posibles. La primera es que hombres de intelecto excepcional, trabajando pragmáticamente, llegaron a ciertas conclusiones por deducción mediante experimento. Tales hombres serían de hecho científicos materialistas antes de su época.

La segunda es que ciertos individuos excepcionales, asociados con escuelas genuinas de desarrollo humano, añadieron a la suma del conocimiento práctico de su época, porque tenían acceso a una consciencia superior y podían inducir la aplicación de leyes naturales, a acontecimientos prácticos.

La tercera es que hombres de esta última categoría escogen esconder la fuente de su conocimiento mediante instrucciones deliberadamente erróneas.

La Tradición Sufi parece contener muchos ejemplos de éstos, y se dice que la realidad puede a veces abordarse mejor, a un nivel temporal, en términos de opuestos aparentemente irreconciliables. "Es necesario darse cuenta de que cosas opuestas pueden trabajar juntas, incluso aunque nominalmente sean opues-

tas", dijo el gran sabio Rumi. Tanto Rumi (murió en j 273) como Al-Ghazzali en los siglos XI y XII, : ambos reconocidos Sufis de gran rango, se refirieron i al conocimiento místico como una transformación al-*;;R; .química[3].

Holmyard afirma que la alquimia, como la imprenta, alcanzó su más alto punto de perfección mientras aún estaba en su infancia, una observación en línea con la teoría de desarrollo celular de Rodney Collin. "La alquimia islámica", dice Holmyard, "nunca sobrepasó el nivel alcanzado con uno de sus primeros exponentes, Jabir Ibn Hayyan".

Ciertamente una cantidad enorme de toda la subsiguiente alquimia en Europa se derivó de las traducciones latinas -alteradas en varios grados- hechas del cuerpo alquímico de Jabir.

Así de Egipto a Grecia, de ahí al Islam, y más tarde a Europa. La gran transición a los tiempos modernos ocurrió después del año **1.100** y estuvo centrada alrededor del famoso Colegio de Traductores de Toledo fundado por el Arzobispo Raimundo. Robert de Chester, colaborando con otro "estudiante-traductor", Hermann de Dalmacia, emprendió la traducción de El Corán a petición de Pedro el Venerable, que era cluniacense.

Una vez finalizado esto -les tomó dos años- Robert de Chester comenzó entonces la traducción de un tratado árabe: *El Libro de la Composición de Alquimia*. Robert anotó el final de esta tarea el 11 de Febrero de 1144, de modo que la fecha literaria de

3. Una de las obras más importantes de Ghazzali es Kimia-i-Sadat, *La Alquimia de la Felicidad.*

esta transmisión de la alquimia a Europa es conocida con precisión[4].

Chester indicó que no existían palabras latinas que correspondiesen a algunos de los vocablos alquímicos árabes, y se vio forzado a usar transcripciones literales.

De este modo, muchas palabras como alcaloide, alcohol, azogue, elixir, matraz y nafta pasaron del árabe a los idiomas occidentales europeos.

Adelardo de Bath tradujo otro texto alquímico y Gerardo hizo varias traducciones del griego, una de Razi, y muy probablemente *El Libro de Setenta de Jabir.*[5]

El misterio del proceso alquímico iba ahora a ocupar a Europa entera, y ésto es lo que ocurrió en los siglos XII y XIII.

Entre los primeros alquimistas europeos se encontraba Alberto Magno. Alberto, conde de Bollstadt (1206/7-1280) fue el prototipo de muchas figuras extrañas de la Edad Media que combinaban un ardiente e inquisitivo intelecto junto a cierto "algo" que les sirvió para ser elegidos para compartir la misteriosa compañía del Pueblo Secreto.

Alberto rehusó creer que el conocimiento terminaba con Aristóteles, e insistió en la primacía de la observación personal y el experimento, sin importar lo que los antiguos textos dijesen. "El es el primer cristiano que está preparado para aceptar un tratamiento racional de los fenómenos naturales"[6].

Siendo monje dominico -a pesar de su mente

4. EX Holmyard, *Alquimia*, p.103.
5. E.J. Holmyard, *Alquimia*, p.106.

independiente- viajó por toda Francia y Alemania a pie, dando conferencias sobre filosofía antes de retornar finalmente a Colonia para estudiar y escribir en **soledad.**

Alberto fue uno de esos intelectos aparentemente ambivalentes que son tan penosa prueba para la mente lógica. Parece haber afirmado por una parte que la transmutación alquímica de los metales era imposible, y que los alquimistas tenían éxito tan sólo en teñir metales para que pareciesen oro. En otro libro atribuido a él, afirma una percepción subjetiva del proceso alquímico "otorgada a él por la Gracia de Dios", ¡y se pone a describir fórmulas para realizar transmutaciones!

La fama de Alberto era tal que jóvenes eruditos viajaban desde todas partes de Europa para recibir su enseñanza. Uno de ellos, y el más famoso de todos, fue Tomás de Aquino.

Cualesquiera que fuesen sus puntos de vista aparentemente contradictorios sobre la alquimia, Alberto no era un simple pragmático. La leyenda lo asocia no sólo con la construcción de una de las famosas "cabezas parlantes", sino con hacer un completo hombre artificial, una tarea que le ocupó durante treinta años.

Como Idries Shah[7] ha revelado, "hacer una cabeza" es una frase derviche codificada para cierto ejercicio de desarrollo interior, y sería inconcebible que tal leyenda se hubiese adherido a un hombre que no participase del secreto, alquímicamente hablando.

6. Gordon Leff, *Pensamiento Medieval,* P.208.
7. Idries Shah, Los Sufíes, p.224.

En otra leyenda se sugiere que poseía otros poderes asociados con un nivel de desarrollo más allá de lo ordinario -hipnotismo instantáneo, por ejemplo-, Se dice que invitó a un grupo de la realeza a un banquete en mitad del invierno, y una vez reunidos propuso que se celebrase al aire libre. De repente, los huéspedes reales vieron que la nieve desaparecía. Surgió el sol, los árboles se cubrieron de follaje, la hierba tomó un verde veraniego y la fruta apareció en los árboles. Tan pronto como el banquete terminó, la escena silvestre se desvaneció y el grupo se encontró tiritando en el frío invernal.

Evidentemente Alberto tenía la práctica, así como la teoría.

La existencia de una red de transmisión detrás de escenario, de modo que gentes con conocimiento, tanto clérigos como seglares, pudiesen entrar en contacto unos con otros, puede ser sugerida por las circunstancias familiares del más importante discípulo de Alberto, Tomás, más tarde Santo Tomás de Aquino.

Para vislumbrar esto será necesario retroceder brevemente a un pequeño y extraño imperio en el Mediterráneo, donde todo un mundo prácticamente insospechado por el resto de Europa, continuaba inyectando patrones aparentemente extraños en la historia europea.

En el siglo XI, los ejércitos que regresaban de las Cruzadas comenzaron a tomar parte en la lucha por el poder en la Italia Meridional. Algunos de ellos, al mando de Tancredo de Hauteville, conquistaron parte del sur de Italia, y tomaron Sicilia a los sarracenos.

pe esta operación surgió una dinastía real, con Roger II afincado como el monarca de un reino combinado de Apulia y Sicilia.

Esta corte era una extraña mezcla de lo culto y lo bárbaro, del Oriente y del Occidente, de la Cristiandad y del Islam, medio europea, medio oriental, tenía una tradición combinada de lo griego, latino, moro y judío. Roger mantenía un harén y tenía eunucos.

Una hija de Roger II se casó con el soberano del Sacro Imperio Romano, Enrique VI, y tuvo un hijo, Federico. El cargo de Emperador era electo, pero con el apoyo de Inocencio III, el joven Federico fue elegido emperador con el nombre de Federico II. Como el reino siciliano era hereditario, Federico se convirtió en ambos, Emperador y Rey de Sicilia.

El apoyo del Papa a Federico había sido condicionado a que montase una Sexta Cruzada. Federico lo prometió, pero nunca terminó de realizarlo. Un Papa posterior, Gregorio IX, lo excomulgó e invadió sus dominios en el sur de Italia. Federico se hizo a la mar con rumbo a Palestina, pero tuvo una entrevista con el sultán de Egipto, como resultado de la cual se acordó que los peregrinos cristianos tendrían acceso a los lugares santos durante diez años. Federico aparentemente logró tanto en diez minutos como todas las Cruzadas juntas. H.G. Wells considera esta intervención como un ejemplo extraordinario de simple sanidad comercial en una era de sobrecargada emoción religiosa.

Federico prefería mucho más su corte siciliana a su corte alemana. Hombre asombrosamente bien educado, hablaba seis lenguas, incluyendo árabe flui-

do, y reunió alrededor de él a filósofos de todas las creencias. Entre los eruditos en su corte estaba Michel Scot, que tradujo tanto a Ibn Rush (Averroes), como a Aristóteles.

Se afirma que a través de la corte de Federico, los números arábigos entraron en Occidente. Llamado por sus contemporáneos "La maravilla del mundo", Federico era una sorprendente mezcla de científico, filósofo, lingüista, viajero y sibarita. Era un patrón de las artes, valoraba la belleza de por sí, y aparentemente estaba interesado en todas las cosas. En 1224 fundó la Universidad de Nápoles, la primera universidad secular de Europa, y amplió la escuela médica de Salemo. Como pasatiempo, fundó un jardín zoológico.

Cuando los trovadores provenzales estaban huyendo del terror albigense, Federico estableció un refugio para ellos. De esto surgió en Sicilia una escuela de poesía que más tarde se extendió hacia el norte. Se dice que de ella surgió la poesía de Dante. El mismo Federico era un poeta en italiano vernáculo.

Resulta bastante claro que Federico estaba envuelto en actividades más profundas de lo que podría parecer. Los imperios sarracenos eran indudablemente la cobertura para la operación Suñ en Europa, por medio de la cual se intentaban ciertos progresos evolutivos, y la oculta actividad interior se esparcía de muchas formas. Es imposible decir si Federico era conocedor de los procesos internos operando a través de la historia; pero se puede vislumbrar alguna indicación por el hecho de que cuando construyó castillos en la Italia Meridional -por ejemplo el Castillo del

jvíonte de Apulia- éstos fueron diseñados como octógonos perfectos. Este, dice un historiador, era un diseño no-funcional, y por lo tanto tenía que ser puramente estético.

Aquéllos que han notado la recurrencia del motivo octogonal en varios contextos pueden sospechar que no era una razón estética en modo alguno.

La extraña e inquietante leyenda de Barbarroja - el monarca que duerme en una profunda caverna, su barba creciendo alrededor de una mesa de piedra, y que despertará cuando sea el tiempo oportuno para restaurar la paz en un mundo en desorden- se asocia normalmente a Federico II.

H.G. Wells sugiere que la leyenda debería estar asociada correctamente a Federico II, y que fue subsiguientemente prefechada para realzar el prestigio religioso' del Cruzado Federico I[8].

Si, como sugiere Wells, la leyenda de Barbarroja se refería propiamente a Federico II, surgen algunas especulaciones interesantes.

La leyenda de la gran figura que duerme hasta un tiempo determinado tiene su contrapartida en leyendas egipcias, en la historia de Melkisedek, de Arturo, Merlin, Rip Van Winkle, y quizás el Judío Errante. Que una leyenda de naturaleza arquetípica tan obvia se atribuya a un hombre que exhibió las cualidades de Federico II, y que construyó castillos octogonales sin razón aparente, es ciertamente interesante.

¿Fue la influencia de Federico II puramente local, una inyección quijotesca de extrañas ideas orientales

8. H.G. Wells, *EL Bosquejo de la Historia,* p.678, Cassell, Londres, 1920.

que sorprendió al Occidente cristiano como una maravilla pasajera y luego se desvaneció de la historia? ¿O acaso su influencia emergió más tarde de *un* modo subterráneo e insospechado?

Una de las mayores influencias en la Cristiandad medieval, indudablemente, fue la de Tomás de Aquino, cuya piedad ortodoxa incorporó un intento decidido de reintroducir la razón como un componente legítimo de la fe religiosa. Sus esfuerzos causaron una impresión en el dogmatismo de la Iglesia, mediante lo cual quizás se hicieron posibles modernas actitudes de pensamiento.

¿Era, por lo tanto, coincidencia que la familia de Tomás se hubirea distinguido en el servicio de Federico II? ¿O que, después de una educación elemental en Montecasino, fuese a la Universidad que Federico había creado? ¿O que Tomás encontrase a su maestro en la persona de Alberto Magno, el cual estaba claramente implicado en actividades que no eran discerníbles en la superficie?

Parece posible que ciertas influencias que emanaban de la corte de Federico II fueran bien conocidas por la familia de Tomás, y que él estuviese destinado para el papel que tenía que desempeñar.

Un lazo familiar muy parecido también se puede sospechar en la carrera de Ramón Llull, quien hasta ahora no ha logrado alcanzar el premio de la canonización otorgada a Aquino.

Tomás fue de la Universidad de Federico en Nápoles (donde sus maestros fueron Pedro el Irlandés y Martín de Dinamarca) a convertirse en monje dominico -un paso que su familia aparentemente

desaprobó- Esto puede, sin embargo, haber facilitado encuentro con Alberto en Colonia. Durante los tres años siguientes a 1245. Tomás estudió con Alberto, y emergió como "filósofo" y alquimista. Entonces fue a parís, donde en 1.256 fue admitido como Maestro de la Universidad de París.

Este nombramiento llevo a su punto culminante el enfrentamiento entre los eruditos alquimistas y la Iglesia. Uno de los objetivos de Tomás era el de correlacionar todo el conocimiento accesible de su tiempo, un objetivo que tiene un eco similar comparado con la tradición que incluye a los Enciclopedistas de Basora y Roger Bacon. El declaró que a la razón y la fe les atañe el mismo objetivo. La primera comienza con los datos de los sentidos y alcanza el conocimiento de la existencia, bondad y voluntad de Dios. La segunda yace en la revelación. Cada una requiere que se tome en cuenta el conocimiento al que ha llegado la otra. La Iglesia entonces tomó su postura.

El "racionalismo", se pensó, había llegado demasiado lejos.

Los escritos de Tomás fueron condenados por diversas autoridades eclesiásticas europeas, incluyendo el Obispado de París y dos sucesivos Arzobispos de Canterbury. Sus objeciones estaban centradas mayormente en el punto de vista de Tomás acerca del alma humana como "una forma substancial del cuerpo humano" -un punto de vista que aparentemente representaba un ataque a un artículo de fe.

La lucha, sin embargo, era realmente entre Aristóteles y Roma. Aristóteles había sido considerado casi como una autoridad sobrehumana mientras era

conocido sólo en griego. Cuando su pensamiento se volvió accesible en árabe, y a través de los Traductores y los eruditos alquimistas, en latín, su sistema de repente fue visto como una cosmología autosuficiente que no requería del cristianismo. Los timbres de alarma sonaron.

Tomás aparentemente creía en la realidad de la transmutación alquímica; pero su actitud contenía un interesante factor que raramente había sido insinuado antes de su época.

La Gran Obra, creía él, dependía de una "virtud celestial" que no siempre estaba bajo el control del alquimista, y parte de la tarea del alquimista era disponer las condiciones bajo las cuales esta virtud tendría más posibilidades de operar[9].

Un eco de estas ideas aparece en nuestros días en el análisis de la alquimia hecho desde fuentes externas por Pauwels y Bergier[10].

Ahí se conjetura que el proceso alquímico, tanto si está relacionado al desarrollo interior del hombre o a la transmutación de metales, descansa sobre algún factor totalmente arbitrario que según los autores puede ser la intensidad de los rayos cósmicos en un lugar y tiempo específico.

Puede ser que Pauwels y Bergier tengan una intuición acertada en esto, aunque su identificación del factor arbitrario como los rayos cósmicos parece ser extravagante.

Es significativo que la tradición iniciada de la corriente Sufi insista en que ciertas operaciones,

9. EJ. Holmyard, *Alquimia*, p.114.
10. *El Retorno de los Brujos*, Plaza y Janés, Barcelona.

aunque los procedimientos sean correctos, serán efectivas (o, como ellos dicen, "de desarrollo") sólo bajo una combinación de circunstancias que están sumariadas como "el esfuerzo correcto por la gente apropiada en el lugar adecuado y el momento oportuno". En ausencia de estas condiciones no hay "ocasión".

Cualquiera que sea la realidad escondida en esta fórmula, explicaría las frecuentes referencias a través de la entera literatura alquímica acerca de algo intangible que muchos alquimistas nunca fueron capaces de encontrar, y en ausencia de lo cual sus esfuerzos fueron interminablemente vanos.

Tanto Alberto Magno como Tomás de Aquino parece que estuvieron envueltos en el peligroso ejercicio de ser, a la vez, cazadores y las piezas a cazar.

Ellos probablemente sabían, debido a su contacto con una genuina fuente esotérica, que la verdad "conocida" y el dogma teológico no necesitaban coincidir en modo alguno. Ellos probablemente estaban comprometidos en tratar de reintroducir la fuerza de desarrollo original de la Cristiandad, mientras diluían gentilmente la herrumbre organizativa que la había sofocado totalmente. Para comenzar trataron de mostrar que el racionalismo y las percepciones intuitivas podían ser armonizadas con la teología.

Históricamente, parecería que el esfuerzo falló. Sin embargo, entre bastidores se debió lograr bastante. "Hay evidencias de que en los niveles más profundos del secreto sufi hay una mutua comunicación con los místicos del Occidente Cristiano", dice Idries Shah[11].

11. Los Sufis, p.240.

Esta comunicación entre bastidores está siendo reconocida cada vez más por los arabistas modernos y otros eruditos; pero tienden a interpretar el descubrimiento de modo que se ajuste a suposiciones anteriores. Ahora se inclinan hacia el punto de vista de que había algo "entre bastidores", y que era beneficioso, pero creen que ésto era así debido al efecto del Cristianismo sobre los expositores de las antiguas enseñanzas.

"El descubrimiento de que cristianos contemplativos usaron libros sufis, métodos sufis, y terminología sufi ha estimulado los resultados inevitables... el Sufismo, se declara ahora, es capaz de producir verdadera experiencia mística porque los sufis reverencian a Jesús. Y además, el Sufismo fue profundamente influenciado en sus primeros tiempos por el Cristianismo. La implicación es que las ideas sufis no se pueden rechazar. Si San Juan de la Cruz y Lulio las podían usar, entonces debe haber algo bueno en ellas. Los eruditos han retrocedido una pane del sendero, y están reescribiendo su historia para dar cabida a hechos incómodos"[12].

Si hombres como Alberto y Tomás estaban en contacto con algún aspecto del Directorio, ellos habrían alcanzado el efecto requerido en sus contemporáneos y entorno, y es imposible, por lo tanto, juzgar su éxito o fracaso en base a factores externos.

Ciertamente se logró bastante. El secreto del desarrollo que fue insinuado por los alquimistas fue incorporado en muchos medios, desde prácticas populares hasta el arte y arquitectura.

12. Los Sufis, p.241.

La verdadera naturaleza de las catedrales góticas como libros de texto de la alquimia humana se sugirió de muchos modos. La idea de que una realidad espiritual completa existía detrás del velo de la vida ordinaria fue introducido cuidadosamente por los pocos que la conocían. Continuó siendo reproducida en formas cada vez más diluidas por medio de las ideas iluministas, rosacruces y masónicas a través de los siglos.

Insinuaciones acerca del contenido interno de la arquitectura gótica continuaron infiltrándose en la conciencia europea hasta la actualidad; como, por ejemplo, en el capítulo de las catedrales de P.D. Ouspensky en *Un Nuevo Modelo del Universo*[13] y *El Misterio de las Catedrales de Fulcanelli.*

Algún material significativo parece haberse introducido bajo los mismos ojos de la autoridad eclesiástica oficial, e incluso habérsele dado aprobación oficial inadvertidamente, aunque las ideas, si se hubiesen presentado abiertamente, probablemente habrían producido una reacción de horror oficial.

De este modo el *Entierro del Conde Orgaz* de El Greco, parece ser una obra religiosamente devota de un pintor genial, lo cual es indudablemente cierto.

Su composición puede, sin embargo, ser analizada para mostrar conceptos de reencarnación, algo así como el equivalente de energía consciente y sexual, y la pluralidad de "Yoes" en la personalidad humana. Estos no son conceptos que hubiesen sido aprobados por un patrocinador eclesiástico si lo hubiese sabido.

Quizás otro ejemplo de que el arte devocional no

13. Buenos Aires, Kier.

siempre es lo que parece ser, se halla en el fresco del siglo XIV El Triunfo de Santo Tomás, atribuido a Andrea de Firenze en Santa María Novella en Florencia. En éste, Santo Tomás es el foco de una alegoría pictórica acerca del conocimiento. Sobre su cabeza están las cuatro virtudes cardinales y las tres virtudes teológicas. Flanqueándolo están los evangelistas, entre ellos San Juan y los Profetas, incluyendo a Moisés. En la parte baja una línea de figuras femeninas personifican las ciencias teológicas y las artes liberales, incluyendo aritmética, geometría, astronomía y música.

Santo Tomás es el centro de todo. Se sienta en un trono y en sus manos está la Sabiduría de Salomón abierta en una pasaje que dice: "Oré y se me concedió la comprensión".

Pero debajo de Santo Tomás y aparentemente soportándolo hay tres pequeñas figuras casi totalmente perdidas en la decoración. Estas figuras son identificadas en *El Florecimiento de la Edad Media*[14], en el cual se reproduce el detalle del fresco. Se descubre que se trata de Ibn Rush y los dos archiheréticos Sabelio y Arrio. La naturaleza de la estructura sobre la que reposa Santo Tomás puede difícilmente ignorarse.

Contemporáneo de Alberto y Aquino, Roger Bacon fue el casi mítico "Doctor milagroso" (1214-1292) que vistió ropas árabes en Oxford, y del cual se decía "de diablos hace mujeres, y convierte gatos en buhoneros", una reputación que se ha encargado de encubrir a uno de los mayores intelectos europeos y una de las figuras más notables de todos los tiempos.

14. Editado por John Evans, Thames y Hudson, Londres, 1966.

Influenciado por Robert Grossteste, Obispo de Lincoln (y primer Canciller de Oxford), Bacon se convirtió en franciscano en 1247.

Sus puntos de vista heterodoxos acerca de casi todo pronto le llevaron a un conflicto con sus superiores. Bacon tenía en mente una vasta enciclopedia de todo el conocimiento entonces poseido en el mundo (de nuevo un eco de la Enciclopedia de Basora), y propuso, en una carta secreta al Papa, un gran instituto de conocimiento patrocinado por la Iglesia, que centralizaría el proyecto.

El Papa aparentemente comprendió mal la propuesta y creyó que la enciclopedia ya existía. Expresó interés por ella, y la quiso ver. Bacon, asustado, se puso a escribirla.

Tuvo que trabajar sin el conocimiento de sus superiores, e indica la calidad de su mente el que en estas circunstancias y casi contra-reloj produjo sus tres obras monumentales, *Opus Major*, *Opus Minor* y *Opus Tertium*. En éstas trazó un esquema para investigación y experimento del lenguaje, matemáticas, óptica, alquimia y astronomía. El Papa Clemente IV murió sin embargo en 1268, y con él desapareció el sueño de Bacon de introducir las ciencias naturales en las universidades de Europa.

Bacon declaró su creencia de que la totalidad del conocimiento humano y sus posibilidades estaban contenidas en la Biblia, pero a diferencia de sus contemporáneos, no creía que la Biblia fuese un libro abierto. Para comprenderla era necesario cierta clase de estudio interior, y esto incluía un conocimiento de alquimia, astrología y magia.

El estaba evidentemente en terreno peligroso, y su personalidad volátil no le ayudó a reconciliar sus puntos de vista con la ortodoxia. Parece ser que pagó por sus opiniones con un período de encarcelamiento por su propia Orden de 14 años. Vivió para retomar a Oxford; pero murió poco después, en 1292.

Muchas circunstancias sugieren que Bacon, como algunos otros, estaba ocupado en construir secretamente un puente entre la forma exterior del Cristianismo y su contenido interior cada vez más diluido.

Bacon citó *La Sabiduría de la Iluminación*, del maestro sufi (y mártir) Suhrawardi. Este había declarado que su filosofía era la misma que la enseñanza interior de todos los antiguos griegos, persas y egipcios. Era la ciencia de la Luz, y a través de ella el hombre podía alcanzar un estado acerca del cual normalmente no podía ni soñar. Bacon repitió esta afirmación y declaró que el mismo secreto había sido poseido por Noé, Abraham, los maestros caldeos y egipcios, Zoroastro, Pitágoras, Sócrates y los sufis.

Acerca de la alquimia especulativa, Bacon dijo: "Ya que esta ciencia no es conocida por la mayoría de los estudiantes, necesariamente resulta que son ignorantes de todo lo que depende de ella concerniente a las cosas naturales, es decir, de la generación de cosas animadas, de plantas, animales y hombres, porque siendo ignorantes de lo que antecede, son necesariamente ignorantes de lo que sigue".[15]

Bacon, como Alberto, estaba claramente en contacto con alguna fuente esotérica genuina. A diferen-

15. E.J. Holmyard, *Alquimia*, p.117.

cia de Alberto, él conocía el árabe. Parece claro que la fuente para ambos era sufi[16].

Así, al sugerir que el trabajo de la alquimia puede producir resultados diferentes a los que aparentemente se buscan (p.e. convertir plomo en oro), Bacon usa una analogía que de hecho proviene directamente de una historia-enseñanza sufi.

Bacon conocía lo de "la gente apropiada, en el lugar adecuado, en el momento oportuno", y dio a entender la necesidad fundamental de una transmisión viva en todos los procesos de desarrollo.

El Occidente de su tiempo (y el nuestro) no podía comprender este concepto -que una situación de desarrollo tiene que ser de una naturaleza orgánica y sujeta a leyes precisas. Consecuentemente se consideró que él estaba navegando muy cerca del viento de la herejía.

Bacon tenía percepciones de un tipo particular, muy similares a las de Michel de Nostradamus y el vidente escocés Coinneach Odhar (El Vidente Brahán) siglos después. Bacon describió en los términos más llanos posibles el buque de vapor, el automóvil, el aeroplano, el submarino y el puente levadizo. También puede haber estado insinuando el helicóptero. Decribió asimismo dos invenciones que aún no están entre nosotros: una de ellas, una pequeña fuente de poder capaz de levantar pesos enormes. Esto quizás pueda ser identificado con el así llamado Dispositivo Dean, en el cual las leyes normales de acción y reacción de fuerzas son inoperantes. La teoría de ésto

16. Idries Shah, *Los Sufíes*, p.200.

ha sido objeto de muchas discusiones secretas en Europa y América durante los últimos diez años.

Bacon también describió un dispositivo "por medio del cual un hombre puede atraer a mil hacia sí, violentamente y contra sus voluntades, y atraer otras cosas del mismo modo". Esto, hasta ahora, no ha sido descubierto en Occidente, aunque insinuaciones de tal fuerza pueden ser encontradas en ciertas tradiciones esotéricas.

Alberto, Aquino, Bacon... fueron ciertamente figuras extrañas. Estaban asociados con un intelecto de orden elevado. Causaron una profunda impresión en su época y contribuyeron con material que tenía una cualidad de persistencia bajo varios aspectos a través de muchos siglos.

Los primeros alquimistas probablemente eran "conocedores". Habían aprendido técnicas que les daban acceso a un nivel expandido de consciencia. Desde este nivel conocían el contenido interior de la religión. Descubrieron que todas las verdaderas religiones son una. Experimentaron las leyes de la naturaleza, que dan origen a la forma y fenómeno.

Hemos sugerido que esta fuente de desarrollo interior debería ser identificada con Iniciados sirviendo al Directorio, y llamados en esta fase de la historia, Suris. Esta fuente estaba interesada en alcanzar ciertas ganancias evolutivas en los siglos XII y XIII, y era bastante indiferente al hecho de que la cubierta para sus actividades fuese el Islam ortodoxo o el Cristianismo ortodoxo.

Hombres que sirvieron a esta fuente -tanto de primera como de segunda mano- se encontraron

viviendo en dos mundos. Declarar la verdad como la conocían -que había una realidad interior en el islam y el Cristianismo que había sido sepultada por el dogma y la organización- habría parecido apostasía. Ellos tenían que trabajar en secreto, haciendo lo que tenían que hacer, pero enmascarando su actividad en alguna forma nominalmente aceptable para la iglesia ortodoxa.

Eran hombres que sabían que tenían que construir un puente, pero la construcción de puentes era ilegal. Los constructores de puentes tenían que aparentar que estaban ocupados en alguna otra actividad, quizás cavando agujeros en la carretera. No nos debe extrañar que los agujeros fuesen incomprensibles para sus contemporáneos, y así han permanecido desde entonces.

Esta actividad de los primeros alquimistas occidentales de tender un puente se ve quizás con más claridad en la vida de Ramón Llull, cuyo nombre fue castellanizado a Raimundo Lulio. El tuvo tanto éxito en su misión, mientras se mantenía en buenos términos con la ortodoxia Islámica y Cristiana, que virtualmente es considerado como un santo por ambas.

Llull nació en Palma, la capital de Mallorca, en 1235. La isla mediterránea -en poder de los sarracenos durante 700 años- había sido reconquistada por el Rey Don Jaime de Aragón seis años antes, con la ayuda de los Caballeros Templarios.

La tradición registra que el padre de Ramón fue "uno de los caballeros que tomaron parte en la conquista de Mallorca por el Rey Jaime". Parece que el

joven Ramón era persona grata a la Corona Aragonesa, ya que se convirtió más tarde en tutor de los hijos del rey.

La asociación de los Templarios con una tradición Iniciática está bien documentada, de modo que parece posible que Raimundo Lulio naciese en una familia conectada con la influencia esotérica.

Llull se convirtió en maestro de la lengua catalana y -después de nueve años de estudio con un esclavo moro, -también en maestro del árabe. El era poeta, filósofo, científico y viajero prodigioso. Visitó las cortes papales, y era bien conocido en círculos académicos en París, Padua, Inglaterra y Alemania.

Visitó las ciudades del norte de Africa, y muy probablemente también hizo visitas menos conocidas al Oriente.

Llull era un Cristiano devoto, pero en retrospectiva se presta a conjeturas si su devoción era hacia la ortodoxia que lo aclamaba como un ejemplo, o hacia una tradición interior del Cristianismo esotérico insospechada por sus contemporáneos. Su alabanza de *"Los Sufies"* fue uno de los escollos para su canonización, aunque está beatificado como "El Beato Ramón Llull".

Con el material ahora disponible, es muy difícil evitar la suposición de que Llull, como Alberto, y Aquino, tenía una tarea que hacer, y estaba plenamente conforme en aceptar la etiqueta de ortodoxia si tal "cubierta" hacía su tarea más fácil.

Que tuvo un éxito brillante con tal ambivalencia lo muestra el hecho de que fue beatificado por Roma. Que surgieron algunas dudas posteriores lo sugiere la

evidente aversión **de** la Iglesia a otorgarle plena santidad.

Llull enseñó árabe en un colegio de estudios orientales, que fundó no lejos de donde el poeta Robert Graves vivía hasta hace poco. Inventó una computadora binaria, escribió poesía, está acreditado con la invención del proceso químico de rectificación mediante la destilación con piedra caliza[17], y se creó tal reputación de sabiduría gentil, benevolencia y humanidad que su vida y obra aún influenciaban a hombres como Pico della Mirandola y Leibniz siglos después.

La aparente ortodoxia de Llull era tan completa que un erudito del calibre de Friedrich Heer[18] puede decir de él:

"Los escritos de este hombre notable aún son leídos y comentados, y no sólo en su España natal. Amplio de mente y generoso de espíritu, preparado para abrazar al mundo entero en sus simpatías, Llull mantuvo que la conversión al Cristianismo, como suma de la verdad terrena, seguiría inevitablemente a la difusión del conocimiento; de hecho el verdadero conocimiento y la conversión al Cristianismo eran idénticos. Fe y razón, misterio y racionalidad estaban indisolublemente unidos".

¿Qué razones existen, entonces, para suponer que Llull era algo más que un pensador original, benevolente y un misionero?

Quizás a través de su conexión familiar, Llull

17. A.C. Crombie, *De Agustín a Galtleo,* Vol. 1 Ciencia en la Edad Media, Heinemann, Londres, 1961.

18. *El Mundo Medieval,* Londres, 1961.

estaba en contacto con una fuente de desarrollo desde su infancia, pero ya tenía cuarenta años cuando le ocurrió una experiencia decisiva. Esta parece haber sido una iluminación y se dice que ocurrió cuando escaló el monte Randa (cerca de Palma).

Este relato puede muy bien ser literal, pero ascender una montaña es una imagen literaria bien conocida para un tipo de ascenso no tan literal.

Su iluminación, donde quiera que ocurriese, parece haberle permitido ver las leyes de la naturaleza en acción; y volvió a la consciencia ordinaria con la idea de recopilar sus percepciones en un tipo de máquina universal que fuese capaz de resolver todos los problemas humanos.

Parece admitirse que Llull era un genio capaz de desarrollar algún tipo de computadora cibernética no electrónica. Eruditos modernos, mientras se mantienen un tanto reservados acerca de computadoras en forma de cabezas parlantes, han aceptado plenamente la idea de que Ramón Llull inventó un temprano ingenio cibernético. La máquina es mencionada en *La Historia de la Cibernética.* Y Martin Gardner en *Lógica, Máquinas y Diagramas*[19], tiene un capítulo acerca de "El Ars Magna de Ramón Llull". En *Archaelogía* (74 Serie II)[20] O.M. Dálton describe la computadora de Llull como un disco portátil en forma de libro. Una edición especial de *Studio Internacional* en 1968 cita a Llull como pionero de la computadora.

Friedrich Heer en *El Mundo Medieval*[m] lo descri-

19. McGraw Hill, Nueva York, 1958.
20. Oxford, 1925.
21. Weidenfeld and Nicholson, Londres, 1961.

be de este modo: "Tomó la forma de lo que sólo se puede describir *como* un ingenio computador que unía principios básicos o "palabras fundamentales" de todo el conocimiento por medio de un mecanismo **consistente** en círculos concéntricos segmentados por radios y símbolos geométricos. Parece haber sido lo que se podría llamar una máquina cibernética preparada para desvelar cualquier problema, cualquier ciencia, incluso la fe misma. Aquí estaban anticipadas de un modo rudimentario las grandes fórmulas universales para los problemas de materia, luz, energía y leyes fundamentales .del cosmos. Una máquina milagrosa o, como algunos cínicos posteriores dirían, una máquina de viento, agitando palabras vacías. Leibniz, sin embargo, no estuvo entre los que se burlaron. La visión de Lull se aproximó mucho a su propio sueño de encontrar un lenguaje universal científicamente viable que instruiría imparcialmente a todos los hombres, el requisito previo a la paz mundial".

Este fue, por lo tanto, el intento de Llull de traducir una percepción de los mecanismos del Universo en términos de una máquina filosófica.

Si Llull era un hombre iluminado, ¿cuál fue la fuente de su iluminación? Debido a muchos fragmentos de evidencia interna, parece que Llull simplemente era un Sufi. En él los rastros de alquimia, ciencia sarracena, matemáticas, la Cábala y la metodología Sufi convergen de un modo muy llamativo. Su *Libro de la Contemplación* fue escrito en árabe, y se admite que su *Libro del amante y del Amado* fue modelado de acuerdo a originales esotéricos árabes.

En *Blanquerna* declara abiertamente su afilia ción Sufi. Ahí habla con admiración de una metodología devocional de *"Los Sufies*", a quienes describe como "hombres religiosos entre los sarracenos".

La teoría de Llull de la descendencia del hombre es prácticamente la misma que la de Rumi, donde categorías de piedra, planta,, animal, hombre, ángel y Dios yacen a lo largo de una escala evolutiva. .

Esto es notable, tanto como coincidencia o como sugerencia de que Llull y Rumi estaban en contacto. Es incluso más notable cuando se ve en relación con repetidas sugerencias en el material Sufi de que hombres avanzados de cierta tradición en el Oriente transmitieron enseñanza por telepatía a hombres en Occidente que eran capaces de sostener la comunicación. Una referencia a un ejemplo de esto es contenida en Aflató[22], cuando se dice que "el Derviche de Occidente" estaba en comunicación con Rumi. ¿Era Ramón Llull "El Derviche de Occidente"?

La posibilidad de tal comunicación y algunas insinuaciones del método y mecanismo serán abordadas posteriormente cuando consideremos indicaciones de la influencia Sufi en el mundo moderno.

La verdadera naturaleza de la misión y mensaje de Llull es objeto de muchas disputas entre eruditos y religiosos.

Friedrich Heer indica que "Llull tenía un gran aprecio y amor por sus adversarios islámicos, y le habría gustado revivir las disertaciones mantenidas anteriormente entre los representantes de las tres

22. Aflaki, *Munqib al~Arifin,* Londres, 1981, reeditado como *Leyendas de los Sufis*> Coombe Spring Press, 1965.

<rrandes religiones. En su *Libro del Gentil* (que apareció en árabe en 1272), un judío, un musulmán y un cristiano exponen los puntos principales de su fe respectiva. En su *Libro de Sancto Spíritu*, un griego y un latino conversan en presencia de un musulmán. Llull pensó que era una ventaja para los niños de la Europa cristiana el obtener alguna apreciación de los mundos judío e islámico. El estaba convencido de que la Cristiandad Europea necesitaba ser educada de nuevo, de modo que los ojos de la gente pudiesen ser abiertos a la belleza de los mundos extraños". Heer llega a la conclusión de que para Ramón Llull "la verdadera instrucción y la conversión al Cristianismo eran idénticos".

El Profesor Guillaume[23] comenta acerca de la discusión cristiano-musulmana por el derecho a reclamar la lealtad de Llull. El parece decidirse a favor de los árabes. "Cualquiera que considere que Llull fue el fundador de una Escuela de Estudios Orientales, que escribía y hablaba árabe, que el gran objetivo de su vida era encomendar la fe cristiana a los sarracenos mediante razones intelectuales, y que se dice que encontró una muerte de mártir predicando a los árabes de Túnez, probablemente sentirá que excluir la influencia árabe directa en su vida es reducir indebidamente el alcance de sus desbordantes simpatías... Ciertamente en la parte teológica, o más bien devocional de sus escritos, tomó prestado en gran medida de los árabes... Su tratado acerca de los cien nombres de Dios habla por sí mismo, y en *Blanquerna* pone por escrito su manifiesta aprobación del sistema Mara-

23. Legacy of Islam, 1961, p.272.

bout o Derviche de excitar estados devocionales y estáticos por medio de la recitación rítmica de ciertas palabras."

Un Sufi contemporáneo en correspondencia privada dice esto: "Académicos modernos parecen estar luchando como el perro y el gato para decidir quién es una rata. El Profesor Guillaume, a diferencia de los eruditos franceses, acepta la influencia árabe, pero no se da cuenta de que la civilización sarracena era el disfraz para una penetración de ideas Sufis en Occidente. La religiosidad católica que se lee en relación a Ramón Llull no tiene que tomarse demasiado en serio... Su vida parece discurrir paralelamente a la de muchos Sufis del Oriente Medio que también tuvieron que encubrir intereses heterodoxos bajo una gran religiosidad. La misión de Llull de convertir a los sarracenos a la Cristiandad... corresponde a la tradicional "historia encubridora".

En su tercera visita misionera a Africa, se dice que Ramón Llull fue seriamente herido cuando fue apedreado en Bugía mientras predicaba cristianismo a los árabes. Se dice que murió cuando su barco tenía Mallorca a la vista.

Dice Heer: "Tal hombre, se objetará, era un soñador utópico. Lo era ciertamente. Pero también era un genio universal, un anticipador audaz de los pensamientos y problemas del futuro... Pocos visitantes de Mallorca son conscientes de que la vasta catedral de la capital de la isla es el lugar donde descansa este gran europeo".

En su vida parece que hay poco que lo pueda asociar con la alquimia en el sentido popular de la

palabra. Pero en el siguiente capítulo, cuando exami-**nemos** el registro histórico, veremos que Llull, la transformación del oro, e Inglaterra están relaciona-dos en una de las más extrañas leyendas de la historia de la alquimia.

CAPITULO 7

¿QUE ORO HICIERON?

Durante siglos, tras Alberto, Bacon y Llull, la luz de la alquimia parpadea misteriosamente sobre toda Europa.

Extrañas figuras aparecen en las cortes de reyes y príncipes, en monasterios y mercados.

Son aclamados como superhombres, como charlatanes, como genios religiosos, como filósofos, como espías. Escriben "en jerga", pero sus escritos son copiados supersticiosamente, guardados celosamente, vendidos, ridiculizados. La gente común europea no acierta a comprender nada de esto, pero siente un extraño e inquietante eco de algo importante más allá de la razón.

Entre los propios alquimistas hay una hermandad de entendimiento. Los textos son escritos para llevar a los estudiantes a un grado más allá, y para confundir totalmente a aquéllos por debajo del nivel para el cual el texto está escrito.

Todo parece confusión y contradicción. ¿Están

los alquimistas ocupados en hacer oro metálico? ¿Q están hablando acerca de una entera gama metafísica que no tiene nada que ver con el oro literal?

Incluso cuando parecen explícitos, los alquimistas se contradicen unos a otros. Petras Bonus, un italiano, escribe en 1330. *La Perla de Gran Valor*, y declara que el arte entero de la transmutación se puede aprender en un sólo día. Sin embargo Alberto Magno tardó treinta años en hacer su *'"hombre artificial".

Bonus, aunque estudiante serio y erudito, admite que al final no tuvo éxito en *La Gran Obra*. Es interesante que considerase los factores "astrológicos" en el proceso como irrelevantes, y es tentador sugerir que "astrología" representa el factor intangible que tantos alquimistas presentían pero no pudieron alcanzar.

Paracelso, por otra parte, no tenía tales ilusiones y parece claro que él, al contrario que Bonus, había hecho contacto con una fuente genuina -quizás tanto en España como en Turquía- y consecuentemente tenía mayor conocimiento.

En la figura de Theofastrus Bombastus von Hohenheim, quien se denominó a sí mismo Paracelsus, es imposible evitar el sentimiento de certeza y seguridad de alguien que verdaderamente sabe. Parece erguirse sobre los alquimistas "teóricos" que soplaron sus hornos a través de los siglos.

Un genio incansable e intolerante, Paracelso camina a través de Europa como un gigante, atacando sin fin la conspiración de ignorancia que era la medicina de su tiempo; eternamente mal comprendido;

eternamente tratando de transmitir el oro espiritual que había acumulado. Su carrera se aproxima mucho a la *de* ciertos Iniciados que toman "el sendero de la culpa", y probablemente se podrían encontrar paralelos entre Paracelso y muchas figuras similares en Oriente.

Un erudito ha dicho de él: "Aquéllos que imaginan que la medicina de Paracelso es un sistema de superstición que afortunadamente hemos dejado atrás, si llegasen a conocer sus principios se sorprenderían al encontrar que está basada en una clase superior de conocimiento que aún no hemos alcanzado, pero que tenemos la esperanza de poder desarrollar".

CG. Jung dijo esto: "Vemos en Paracelso no sólo un proceso de medicina química, sino también... de una ciencia empírica de cura psicológica".

El padre de Paracelso era un doctor que enseñó a su hijo "medicina y alquimia". Aquí de nuevo, como en el caso de Llull y Aquino, aparece la indicación de una conexión familiar con el esoterismo. El padre de Paracelso era el hijo ilegítimo de Ritter Georg von Hohenheim (cerca de Sttugart), un comendador de la Orden de los Caballeros de Jerusalén. Está registrada su presencia en Oriente en el 1468.

Los Caballeros Hospitalarios, como los Templarios, están asociados con una tradición secreta bajo sus actividades humanitarias externas. Se sabe que Ritter Georg estaba orgulloso de su hijo ilegítimo, y parece probable que ciertos asuntos fuesen comprendidos tácitamente en la familia.

Después de aprender lo que pudo de su padre, el joven Paracelso se embarcó en una serie interminable

de viajes, cuyos relatos son confusos y contradictorios, pero está asociado en cierta etapa con el nombre del Johan Trithemius, un notorio monje alquimista de Wurzburg. El mismo Paracelso dice que aprendió de abades, obispos, doctores y muchos alquimistas. Pasó algún tiempo -quizás significativamente- en Granada en 1518, pero sus viajes lo llevaron a Alemania, Francia, Bélgica, Inglaterra, Escocia, Dinamarca, Rusia, Tartaria y Laponia. Parece haber servido como médico militar en más de una ocasión, y ciertamente logró un doctorado por la Universidad de Ferrara.

De regreso a Estrasburgo, entre viajes curó a un prominente ciudadano de Basilea, y de este modo atrajo la atención de Erasmo, quien lo recomendó para la posición de Oficial Médico en Basilea.

Paracelso sufría de una incapacidad congénita para soportar de buena gana a los idiotas, y sus ataques a la superstición eclesiástica e ignorancia médica garantizó un tipo de grupo auto-renovador de presión contra Paracelso desde un extremo a otro de Europa.

"La Magia es un maestro de la medicina mucho más preferible que los libros escritos", dijo él. "Sólo la magia -que no puede ser conferida por las universidades ni creada mediante la concesión de diplomas, sino que viene directamente de Dios- es el verdadero maestro, preceptor y pedagogo en el arte de curar a los enfermos. Y si nuestros médicos poseyesen tales poderes, todos sus libros podrían ser quemados y sus medicinas tiradas al mar, y el mundo estaría mejor sin ellos".

Era tan difícil que declaraciones semejantes le congraciasen con los boticarios y sanguijuelas de la

Europa del siglo XVÍ, como sería difícil que fuesen aceptadas por el Consejo General Médico hoy en día.

Pero, para Paracelso, magia y medicina eran las **caras** opuestas de una misma moneda. Se dice que inventó la terapia de mercurio para la sífilis, pero se debe recordar que el mercurio del alquimista tiene que ser comprendido entre comillas.

Sin embargo, más allá de cualquier duda, él fue un pionero tanto en ciencia como en medicina.

Holmyard[1] lo resume así: "Paracelso creía que tanto la enfermedad como la salud eran controladas por influencias .astrales, y que la enfermedad podía ser arrojada y la salud restaurada por medio de "arcanos" o remedios secretos. La función del arcano es restaurar la armonía celestial entre un astro inferior o estrella, en el hombre, y un astro celeste; debe por lo tanto alcanzar al cielo, es decir, ser volátil e incorpóreo. La medicina debe ser material, pero el arcano que contiene es espiritual".

Teniendo en cuenta estos puntos de vista, algunas veces se afirma que Paracelso inventó la moderna quimioterapia, pero sería igualmente posible afirmar que inventó -o redescubrió- la homeopatía 250 años antes que Hahnemann. Esta idea estaría apoyada por la leyenda de que Paracelso curó la plaga con un "similimum" hecho de excrementos infinitamente diluidos. Tanto si usó o no la "magia de la dosis mínima" homeopática, o la masiva dosis aleopática, Paracelso conocía los principios de la inoculación. Puede que los hubiese aprendido en Turquía, donde

1. **E. J. Holmyard, *Alquimia*, p.167.**

eran conocidos desde tiempos antiguos. Lady Wortley Montague trajo la técnica a Inglaterra desde el Oriente Medio en 1721, setenta y ocho años antes que al Dr. Jenner se le atribuyese la vacuna inoculadora. Pero una actitud homeopática parece más probable Ciertamente está explícita en la siguiente declaración: "Porque enseñamos que lo que cura a un hombre también le hiere, y lo que le ha herido también le curará.

Dos siglos antes que Franz Antón Mesmer, Paracelso estaba investigando los efectos del magnetismo en enfermedades, y en su dicho: "Hay hielo en el sol", parece haberse anticipado a Hoerbiger en cuatrocientos años.

Estuvo cerca de postular la equivalencia de masa y energía: "Conoce por lo tanto, que dicha masa no es sino una caja llena de fuerza y poder".[2]

Una y otra vez Paracelso anticipa modernas actitudes tanto en ciencia como en medicina "alternativa". "El recién nacido y auto-engendrado espíritu anuncia su conocimiento e inteligencia en una figura y por medio de una figura -esto es, una imagen- siempre que esa figura o imagen sea firmemente mantenida sin titubeos, fluctuaciones o disoluciones en la morada de la imaginación... El primer paso es engendrar el espíritu proveniente de la estrella por medio de la imaginación".

El "pensamiento positivo" moderno, el "Nuevo Pensamiento" de Henry Thomas Hamblin, las "imaginaciones" del sistema filosófico de Douglas Fawcett, el "realismo creativo" de Rof Alexander, y el "esplen-

2. ***Buch Meteororum.***

dor aprisionado" del Profesor Raynor Johnson, todos pueden ser atribuidos con anterioridad a Paracelso; y a la fuente de la cual obtuvo su desarrollo.

¿Se conoce algo acerca de esta fuente?

Paracelso bautizó a su gran espada con el nombre Azoth. Esta espada se ha convertido en la lámpara ¿e Aladino de la leyenda de Paracelso. Se dice que la espada permanecía a su lado todo el tiempo, incluso cuando dormía, y que en su empuñadura había aprisionado a un genio que le servía en todas las cosas, trayéndole, por ejemplo, un puñado de coronas de oro cuando se encontraba bajo de fondos.

Si esto parece ridículo en el siglo XX, se puede indicar que un libro publicado en Austria en los últimos diez años, escrito por un mago practicante, describe con gran detalle los procedimientos por medio de los cuales tal poder elemental puede ser dominado. Una historia casi idéntica conocida por el autor del presente libro está asociada a un anillo moderno (ahora es un museo).

Para su anterior propietario el elemental contenido en este anillo estaba asociado con la aparición de una entidad que obtenía información, encontraba objetos perdidos, e incluso disponía la manipulación de acontecimientos materiales.

El Azoth de Paracelso da una clave significativa para la fuente de sus capacidades. "Azoth" es la transcripción de un término persa y arabe-sufi para "esencia", la cualidad interior capaz de transformar la naturaleza del hombre. Esta cualidad interior es oculta, secreta y prohibida. "Oculta, prohibida", proviene de la misma raíz consonante que "piedra". De modo que

el "Azoth" de Paxacelso equivale a la oculta substancia transformadora en el hombre, la Piedra Filosofáis

Paracelso, de quien está registrado que prefería agua para beber, tenía la reputación de estar permanentemente borracho- Esto deriva casi con certeza de su uso en analogía del vino. Vino es el símbolo de la fuerza impalpable que los Sufis llaman Baraka, y q_{Ue} se puede encontrar a través de toda la gama de poesía Sufi. En su *Filosofía Oculta*, Paracelso da versiones casi literales de material de enseñanza Sufi.

Paracelso ciertamente visitó España, pero puede ser que las fuentes que estaba buscando en su juventud ya no fuesen accesibles en las ubicaciones familiares de Toledo y Granada, y tuvo que seguir el rastro a una fuente en Turquía. El origen Suñ de su desarrollo, de cualquier modo, es claro.

Paracelso no negó la posibilidad de la alquimia "literal". Simplemente indicó que no era de su interés. Su acceso particular a percepciones superiores fue interpretado en los términos de su mayor interés, que era el de ver la naturaleza de la enfermedad, y aplicar la contra-medida indicada por su percepción.

Cuando era nombrado conferenciante en alguna universidad, su posesión de conocimiento de un género totalmente diferente era tan evidente que atraía grandes multitudes de estudiantes; pero sus polémicas contra los auto-proclamados expertos en todos los campos siempre producía una nueva cosecha de enemigos persistentes. A los pocos meses sus estudiantes se encontraban bajo presión para abandonarle, y finalmente Paracelso, exasperado y generalmente un

3. Idries Shah, *Los Süßes,* p. 195-204.

tanto manchado en su reputación, se ponía en camino hacia algún otro lugar, parando sólo para añadir alguna nota a los escritos médicos, astrológicos y filosóficos en los cuales estaba siempre ocupado.

La colección completa de sus escritos fue impresa, en Basilea 50 años después de su muerte, y el corpus entero fue traducido al alemán moderno a principios de este siglo.

Al final de una vida que fue meteórica, turbulenta, frustrada y corta (murió a los cuarenta y ocho años), Paracelso volvió a Salzburgo viejo y frágil antes de tiempo.

Hizo testamento el 21 de Septiembre de 1541, y se dice que murió tres días más tarde[4]. Sus enemigos han prevalecido hasta el punto de que la palabra "Bombastus" (ampuloso) ha permanecido como su segundo nombre.

Las leyendas que rodean su vida son pálidas al lado de las leyendas que rodean su muerte. Una de ellas dice que después de hacer testamento se situó en una cumbre rocosa que dominaba Salzburgo, donde unos asesinos, contratados por sus enemigos, lo empujaron a su muerte.

Esta historia fue apoyada en apariencia por el descubrimiento, cuando su cuerpo fue exhumado en los primeros años del siglo XIX, de una fractura craneal. Un examen posterior en 1880 demostró, sin embargo, que esto no era una fractura sino el resultado del raquitismo.[5]

4. H. John Hargrave, *Vida y Alma de Paracelso*, Gollancz, Londres, 1951.

5. E.J. Holmyard, *Alquimia,* p.166.

Según otra leyenda, después de hacer testamento, se dice que Paracelso tomó aparte a su discípulo Dr. André Wendl, y le dijo que al morir realizaría su mayor experimento alquímico.

Wendl tenía que prometer que desmembraría el cuerpo de su maestro y colocaría las piezas en un baúl de madera durante tres días. Entonces al amanecer del tercer día tenía que abrir el baúl. El cuerpo desmembrado se habría vuelto **a** unir por sí mismo y **Paracelso** se levantaría del baúl en la forma de un joven renovado e inmortal. Se supone que Wendl abrió el baúl (en una casa cerca de la Posada del Caballo Blanco en el Kaigass) demasiado pronto. La transformación estaba completa, pero el cráneo reconstruido aún estaba incompleto, y mientras Wendl miraba, el proceso dio **marcha** atrás y el cuerpo revertió al de un agonizante alquimista de 48 años.

Acerca de tal leyenda hay ecos de un drama de resurrección que está asociado con un elevado orden de cosas, y es significativo que esta leyenda parezca estar asociada, de forma única entre los alquimistas europeos, a la persona de Paracelso.

Durante 700 años los hilos de la alquimia parecen haber conectado todo un tejido de literatura europea, medicina, ciencia, arte. Como veremos oportunamente, la tradición continuó durante la Segunda Guerra Mundial y hasta el presente.

Chaucer relató material alquímico (quizás un poco cínicamente) en el Cuento del Alabardero y del Canónigo, George Ripley (de Harowgate) estudió con los Caballeros de San Juan de Jerusalén. Thomas Norton, quien probablemente era consejero privado

Eduardo IV, parece haber tenido éxito en hacer el **"Elixir", pero le fue robado por una mujer -una suge-**reacia que puede ser simbólica a varios niveles. Xhomas Daulton llegó hasta las escaleras del patíbulo rehusando divulgar el secreto de la alquimia, y fue entonces liberado magnánimamente, habiendo impresionado con su coraje a sus captores, miembros de la corte de Eduardo IV.

Miembros de la Iglesia, incluyendo a un canónigo de Lichfield y un Prior de Bath, estuvieron envueltos en la alquimia, y parecen haber mantenido una especie de red de inteligencia dentro de la Iglesia, en su mayor parte insospechada por la jerarquía eclesiástica.

La corte isabelina estaba saturada con esplendor de actividad alquímica -quizás de segunda mano- asociada con el dudoso miembro del Trinity, John Dee (quien aconsejó a Isabel acerca de los aspectos astrológicos de su Coronación) y con su aún más dudoso socio Edward Kelly, de quien se dice que encontró la Piedra Filosofal en una cavidad en las ruinas de la Abadía de Glastonbury.

El enigma de Bacon-Shakespeare-Marlowe que aún deja estupefactos a los eruditos parece derivar claramente de la presencia en tiempos isabelinos de un grupo ocupado en usar la literatura para la introducción de ideas de desarrollo en el siglo XVI. Como siempre, la identidad y ubicación de tal actividad está deliberadamente encubierta de tal modo que asegura que los detalles permanecen impenetrables colectivamente. Individualmente guían a un laberinto de pistas falsas que se excluyen mutuamente.

ıda en el temprano 1200 por Michael Scot de
ıldy. Scot tenía un puesto en la corte siciliana d¡¿f
ederico n, y su reputación como mago (predijo ló‖
etalles de la muerte del Emperador y de su propia
uerte) le proporcionaron una mención en el DecáS
erón de Bocaccio y en el Infierno de Dante. -é

Sir Walter Scott repite la tradición de que Mi?'
ıael retomó a Escocia y está enterrado con sus libros;!
químicos en la Abadía de Melrose. 3

En todos los países europeos se ven estas ex-íf
ıñas figuras ocupadas en alguna actividad extraorr
ñaría, desapareciendo en circunstancias extrañas y|
jando leyendas aún más extrañas detrás de ellos, v
ero hizo alguno de ellos lo que ordinariamente se
pone que estaban haciendo: oro tangible?

Holmyard en *Alquimia* ofrece un informe fasck:
nte de los "hechos históricos" de los alquimistas dé
"línea cruda".

El más asombroso y aparentemente documentado
éstos se refiere a Alexander Seton, un escocés de
Costa Este, quien en Basilea en el año 1602 trans-
mó aparentemente un crisol de plomo en oro, y
o como testigos a un profesor de la Universidad de
poca winger, un erudito notorio suizo de

A través d 1

A través de la operación, Seton no tocó ninguno
los materiales, meramente observando y dirigien-
a los otros dos profesores, Dienheim y Zwinger, en
procedimientos. Seton repitió la misma hazaña
un comerciante llamado Koch, quien echó en el

resultado fueron seis onzas y tres gramos de
tífól^e 23 quilates.

igfH^Ssto se convirtió en una práctica rutinaria para
El proveía la "Piedra" y permitía que otros
J¡$§ejfesen la transformación. Algunas veces tenía hasta
testigos. En un casco transmutó un par de alicates
ISfehierro en alicates de oro.

jjg§§p, Hizo oro ante testigos en Rotterdam, Amste
Munich, Frankfurt, Estrasburgo, Hamburgo
J‖i^lea.

Si esto era un truco, era magnífico. Y también s
|§|jbíivo, ya que Seton no parece haber buscado recor
llpnsa.

Christian, el Electo de Sajonia, que escuchó ace
^|ar,de esta increíble serie de hazañas, invitó a Seto
É^ ^isitarle y hacer una demostración. El alquimi
en su luna de miel, pero con una jugada maes-
If&á- envió a su sirviente escocés, William Hamilton,
una pizca de polvo. Hamilton, rodeauv
del electo, hizo puntualmente un crisol de
pÉlliiijadu de oro.

La potencialidad de tal mina humana de
' '---------- instintos del Electo. En luna de mi
los peores uujuuiv^
Seton tenía que ser traido a la corte. El alquimis-
aparentemente sin sospechar lo que le venía enci-
e a operación. Seton no mm níntm™ 'Élє';®"ma, accedió. Tan pronto como lo tuvo en su poc
Christian lo arrestó y lo puso bajo tortura. Sólo al
borde de la muerte cesó la tortura, y Seton fue arroja-
‖‖ÿ:v.do a un calabozo.
•filSá-;;

Una indicación del servicio de inteligencia q

deducir del hecho de que un estudiante de alquimia, Michael Sendivogius de Moravia, inmediatamente se dirigió a la corte y usando la influencia de amigos, consiguió visitar al alquimista en su calabozo. Usando soborno y vino, Sendivogius logró inmovilizar la guardia y sacar de la prisión a Seton seriamente herido. Recogiendo a la esposa de Seton en el camino, el trío huyó a Cracovia, donde poco después Seton murió de sus heridas. No sin antes haber legado una cantidad de "Piedra" a su libertador.

Sendivogius se casó con la viuda de Seton y, usando lo que quedaba del precioso "polvo de proyección", se puso a hacer oro en demostracioanes públicas por toda Europa. En una de ésas, delante del Emperador Rodolfo II, entregó al Emperador la requerida cantidad de polvo y permitió que el monarca mismo hiciese la transmutación.

¿Qué se puede pensar de tal historia? Los hechos son históricos, pero Holmyard está impulsado a decir: "Rechazando, como debemos hacer, la hipótesis de que Seton efectuó transmutaciones genuinas, parece no haber otra alternativa sino que él era un impostor extremadamente diestro y creíble".

Tal conclusión parece un tanto ambigua por lo que respecta al motivo. Si Seton era un "embaucador", no ganó nada con su impostura, sino mutilación y muerte. No parece.que hubiese estado tratando de ganar algo. ¿Era William Hamilton, el escocés pelirrojo, también un impostor -igualmente diestro y fiable? ¿Y acaso el regalo del polvo de Seton transformó automáticamente a Sendivogius en un maestro ilusionista? En esta triple conjunción la teoría de la

confabulación e impostura parece llevada hasta un punto límite.

Aquellos que aceptan la teoría de la "línea cruda" de la alquimia han sugerido que Seton poseía el gran secreto y se consideraba a sí mismo como un misionero encargado de demostrar a una Europa escéptica los aspectos físicos de una poderosa verdad. Este tipo de motivación en un alquimista de cierto grado puede que no sea totalmente absurda. Hay un eco de ello en un incidente asociado con el nombre de Johann Schweitzer quien, en la moda de la latinización escolástica de su época, fue conocido como Helvetius.

Schweitzer era un escéptico acerca de la alquimia literal, y había escrito duramente contra las pretensiones de producción de oro. El era un hombre que disfrutaba de una reputación por su alta integridad, y además de ser un eminente ciudadano de La Haya, en 1666 era el médico del Príncipe de Orange. Helvetius no tenía motivo alguno para inventar la historia de transmutación que describió. De hecho, desacreditó sus puntos de vista previamente publicados y le hizo perder imagen. Sobrevive su propio relato del incidente, y las circunstancias parecen ser de tal grado de atestiguación que probablemente serían admitidas como evidencia en una corte judicial moderna.

Dos días después de la Navidad de 1665, Helvetius abrió la puerta de su casa y encontró a un desconocido en el portal. Este último comenzó a hablar acerca de la alquimia y reprochó a Helvetius por su escepticismo. El doctor invitó al hombre a pasar, y pronto fue cautivado por la seriedad y cultura del visitante. Durante la conversación el forastero mostró

una caja de joyas tallada en marfil dentro de la cual yaciendo en un fondo de terciopelo, había tres piezas de lo que parecía resina o cristal sin pulir. Cada pieza era del tamaño de una nuez, y de un color ámbar pálido. Estas, dijo el desconocido, estaban hechas de la Piedra Filosofal, y eran capaces, usadas completamente, de hacer veinte toneladas de oro.

Helvetius fue autorizado a manipular una de las piezas, pero, naturalmente, permaneció escéptico.

El forastero dijo que por mucho que quisiese dar a Helvetius una prueba concluyente de sus pretensiones, no podía hacer ésto sin permiso. Trataría de obtenerlo, pero de cualquier modo pasaría de nuevo por la casa de Helvetius a las tres semanas.

Contra todas las expectativas, el hombre regresó tres semanas más tarde. Esta vez separó un pequeño pedazo del material y se lo dio al doctor. Este último pensó que el diminuto pedazo, aun si fuese genuino, era probablemente demasiado insignificante para tener efecto alguno, y se lo dijo. Al oírlo, el forastero tomó de nuevo su regalo y lo partió por la mitad con la uña de su dedo pulgar. Le dio al doctor la mitad del fragmento y dijo que incluso aquello era más que suficiente. En este punto la conversación sugiere que el forastero estaba probando a Helvetius de varios modos. Helvetius redactó la conversación entera de memoria en su diario, y es de un interés más que superficial.

Desafortunadamente, dijo el desconocido, él no podía hacer la transmutación esa noche; pero retomaría a las nueve de la mañana y entonces daría al doctor una prueba concluyente de que la alquimia no era una patraña.

El forastero no retomó a las nueve de la mañana siguiente, ni de ninguna otra mañana. Helvetius nunca lo vio de nuevo. Cuando el doctor y su esposa habían abandonado toda esperanza de retomo, emprendieron la única acción sugerible. Tratarían de hacer la transmutación ellos mismos, usando el pequeño trozo de material que el alquimista había dejado.

Cogieron un crisol y fundieron media onza de plomo en el fuego de la cocina. Cuando estuvo completamente fundida envolvieron el trozo de "Piedra" en una cápsula de cera de abeja y la echaron en el crisol de plomo.

Delante de sus ojos la entera masa se convirtió en lo que parecía oro brillante.

El crisol aún estaba demasiado caliente para manejarlo cómodamente, pero de cualquier modo la pareja corrió con él a través de las calles hasta llegar al orfebre, que lo valoró y declaró genuino. A las pocas horas la historia circulaba por todo La Haya, y a las pocas semanas por toda Europa.

El orfebre oficial del Príncipe de Orange pidió permiso para examinar el oro y someterlo a varios procedimientos establecidos. Uno de éstos consistía en mezclarlo con cierta cantidad de limaduras de plata y tratar la masa entera con *aqua fortis*. Ante la sorpresa de todo el mundo, parte de la plata se convirtió en oro, aparentemente la virtud de la "Piedra" no se había gastado totalmente en la primera transmutación. Helvetius terminó con más oro alquímico del que había hecho al principio.

La historia, por supuesto, causó sensación. Muchas explicaciones creíbles e increíbles se ofrecieron,

pero en ningún momento parece haberse dudado de la integridad de Helvetius.

La conversación entre Helvetius y el alquimista es una de las partes más interesantes de la historia. Esta incluye cierto número de frases muy significativas. Una de ellas es: "No, sin la comunicación de un verdadero filósofo adepto, ningún estudiante puede encontrar el camino para preparar esta gran panacea". Al explicar que la alquimia podía efectuar otras transformaciones aparte del oro (se refirió a la producción de piedras preciosas como un ejemplo) el alquimista parece estar describiendo meramente un proceso de química material. Entre líneas, sin embargo, está describiendo claramente un proceso totalmente distinto. Los dos aspectos están astutamente entretejidos; pero al parecer el doctor falló en percibir el simbolismo.

Otras partes de la conversación podrían haber sido una especie de prueba, y al decir que "un estudiante debe conocer el asunto completo de pies a cabeza", y al usar elegantes metáforas acerca del sello de Hermes, el alquimista probablemente estaba llegando lo más lejos que podía.

Parece que Helvetius no dio las respuestas correctas, y quizás el desconocido tuvo que eliminarlo como posible candidato por esta razón.

Quizás en ese momento particular se necesitaba un hombre interesado en alquimia y que poseyera la integridad de Helvetius. Quizás también se necesitaba una demostración popular de la naturaleza verídica de la alquimia material. Al no encontrar en Helvetius el grado de preparación que había esperado, el

alquimista se conformó con el segundo objetivo, y lo alcanzó a través del pedazo de material que donó al doctor.

La conversación debe categorizarse como una de las más significativas en el conjunto de los anales publicados sobre la alquimia europea. Establece al desconocido como un hombre que conocía la naturaleza espiritual del proceso, y deja en el registro histórico un apoyo a la contrapartida literal de la "Alquimia Sagrada".

En la historia de la producción de oro, una de las leyendas más persistentes cuenta como Ramón Llull fue a Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIII, hizo oro alquímico para Eduardo II y "fundó el Banco de Inglaterra".

La visita de Llull a Inglaterra, su asociación con el Abad John Cremer de Westminster, la producción en la Torre de Londres de enormes cantidades de oro, del cual se acuñaron las monedas *Nobles de la Rosa*; todo esto es considerado por muchos eruditos, incluyendo Holmyard, como apócrifo. Holmyard duda de que hubiese un abad John Cremer, Mary Atwood, que fue una erudita muy cualificada, acepta la historia, y localiza la raíz de la leyenda en un Manuscrito *(Ultimum Testamentum)* atribuido al mismo Llull. Ciertamente parecen existir referencias contemporáneas o casi contemporáneas del incidente en obras de otros escritores, incluyendo Olaus Borrichius, R. Constantinus, Dufresnoy y Dickenson (de Quintessentia)[6].

De acuerdo con la historia, Llull, estando en Vie-

6. M. Atwood, *Suggestive Inquiry,* Trelawney Saunders, Londres, 1850.

na, fue invitado a Inglaterra por Eduardo II. El Beato Ramón rehusó. El Abad Cremer, que había trabajado sin éxito en la alquimia durante treinta años, salió a la búsqueda de Llull, que se había trasladado a Italia Allí se encontraron, y se supone que Llull transmitió a Cremer la llave del misterio. Cremer persuadió entonces a Llull para cambiar su decisión e ir a Londres.

Llull fue inmediatamente presentado al rey, quien prometió montar otra Cruzada si Llull aceptaba financiarla con el oro alquímico. En una cámara privada de la Torre de Londres se dice que Llull produjo 50.000 libras del oro más puro. El Testamento atribuido a él dice: *convertí un a vice in aurum 50 millia pondo argenti vivi plumbi et stannL*

Al recibir este enorme tesoro "obtenido del mercurio, plomo y estaño", el rey rompió entonces su promesa de organizar una Cruzada, arrestó a Llull y exigió más oro.

Llull, ayudado por Cremer, se las arregló para escapar de la Torre y huir del país. Escritores contemporáneos relatan un incidente posterior: cuando fue registrada la celda de la Torre de la que el alquimista se las había arreglado para escapar, se encontró una cantidad de "Piedra'' escondida en una pared, y con ésta los obreros tuvieron éxito en transmutar plomo en oro.

Cualquiera que sea el valor literal de esta historia, no le falta significado simbólico. "El Banco de Inglaterra fue fundado por Ramón Llull". Si el "Banco de Inglaterra" es tomado como un símbolo para la posterior emergencia durante la época Isabelina de Inglaterra como un poder temporal que ha jugado una

arte decisiva en la historia del mundo, el mensaje carecería ser que este impulso se derivó de alguna **acción** de Ramón Llull. Quizás la separación del oro espiritual y el oro material, como la misma separación alquímica, ha eludido siempre a los historiadores.

v ¿No hay acaso ninguna autentificación de la «alquimia material" en los últimos setecientos años?

Ciertamente que la hay, y no hace muchos años, Morag Murray -una experta en el sistema de percepción esotérico conocido como Kaif- es una escocesa casada con un afgano. Ella ha visto cómo un alquimista en el noroeste de la India hacía oro alquímico y ha suministrado un relato detallado al escritor Idries Shah. Está reproducido textualmente en el libro de Shah, *Magia Orientar*.

Morag Murray fue llevada a conocer a un pathán llamado Aquil Khan, en un lugar. en el área del Khyber... El alquimista, un individuo taciturno y con algo de mala fama, la llevó a ella y a su compañero en una expedición para recolectar alrededor de 10 c.c. del jugo de una planta que se parecía a un gran "diente de león". Esta puede que fuese la planta llamada Soma que ñgura como *ad nauseum* en las recetas médicas tanto para la alquimia como para la longevidad, y se ha intentado identificar tanto como *áselepias acid o gyanchum viminale.*

Al día siguiente el alquimista recogió una gran bola de arcilla al achicar con la mano trozos seleccionados del cauce de una corriente. De esta arcilla

7. Ed. Lidiun, Buenos Aires, 1.979.

hizo dos cuencos profundos con un diámetro de seis pulgadas.

Al tercer día el grupo recogió algo de leña dura de un color oscuro para el fuego, y al cuarto día recogió algunas piedras grises de buen tamaño y casi cuadradas.

Al quinto día crearon un fuego (comenzando con papel en el cual se habían escrito ciertos símbolos) y lo alimentaron progresivamente con las ramas de leña dura, carbón y la sangre seca de una cabra blanca.

El fuego, ¿ncendido en la primera noche de luna nueva, fue mantenido durante siete días, turnándose el grupo para avivarlo. Los dos cuencos de arcilla fueron colocados en una gran pieza cuadrada de lienzo en el suelo. Luego se cortaron tiras de algodón nuevo de una pulgada de anchas de una gran sábana y fueron colocadas sobre un lienzo. Morag Murray describe entonces el proceso de hacer oro.

> **Lo que quedaba de la arcilla fue mezclado con agua de manantial (traída desde una distancia de cinco millas en una jarra nueva), hasta que tuvo la consistencia de una crema espesa. Una piedra del tamaño de un melocotón grande fue colocada en un cuenco, junto con una pieza de plata del tamaño de un terrón de azúcar. Sobre estas esparció dos cucharaditas de la "leche" -savia- que habíamos juntado. Durante todo el tiempo el alquimista estuvo mirando a las estrellas ininterrumpidamente, como un hombre consultando su reloj. Entonces colocó el otro cuenco sobre el que contenía la piedra, la plata y el jugo, y fórmó una especie de círculo con los dos.**
>
> **El conjunto fue entonces cuidadosamente envuelto con las largas tiras de algodón, impregnadas en la arcilla que se adhería como pegamento.**

Esto continuó hasta que todo el algodón fue usado, y la masa hubo aumentado mucho. Posteriormente fue moldeada más arcilla (barro ordinario) alrededor del paquete, y el conjunto fue puesto en el corazón del fuego. Sobre esto, esparció carbón incandescente y comenzó la vigilia.

El "cuenco" debía permanecer en el fuego incandescente durante siete días y siete noches. Afortunadamente no era necesario sentarse en el fuego durante todo el tiempo; pero teníamos que mantener una vigilancia compartida constante. Esto se debía a que "Satanás no puede hacer oro, y si dejásemos a este oro que se está haciendo sin vigilancia alguna, él vendría y lo robaría en su forma actual, y así descubriría el secreto". Incluso Ahmed y yo -los no iniciados- al llegar a este punto habíamos adquirido el hábito de mirar ansiosamente a las estrellas. La excitación aumentaba en mi mente. Aquil suprimió eso: cada experimento de esta naturaleza debe ser tratado como rutina: sin conversación, sin risa, sin optimismo, sin duda. ¡Y nada de comida ni bebida durante la guardia!.

Transcurrieron los cansados días y noches. Aquil sacó la enrojecida bola del fuego, y la dejó a un lado en un montón de arena para enfriarla. Tomó doce horas el que se enfriase suficientemente. Mientras Aquil la desenrollaba notamos que no todo el algodón se había quemado, debido a la presencia de la arcilla.

Finalmente los cuencos fueron separados, y dentro yacía una pieza de metal dorado. Aquil me la dio: "Llévela a un joyero y compruebe si es oro".

Cuando vacilé, pensando que debía haber algún truco, él fue a la parte trasera de la cueva y regresó con un gran saco de algodón. De este extrajo alrededor de otros cincuenta pedazos, iguales al que yacía en mi mano. "Estos son algunos, pero hay muchos más".

"Antes yo habría dudado, como usted duda. Me tomó treinta años aprender esto. Treinta años... de agua y nueces, bayas y hambre, contemplación y experimentación. Tuve que aprender a leer en los cielos, domesticar anima-

les, identificar señales. Todo lo que tenía cuando comencé era una fórmula mutilada, y tuve que completarla. Por lo que respecta a los lugares donde se encuentran los ingredientes correctos— eso tomó años".

Le pregunté qué quería hacer ahora. "¿Ahora?" Hace cinco años que perfeccioné el sistema. He estado haciendo oro desde entonces. No puedo hacer nada más. Y no quiero hacer nada más. Pero ¿cuál es la utilidad de todo esto? No he hecho caso alguno de lo que rai viejo Maestro me advirtió. Se convierte en una obsesión. Mi felicidad con* siste en saber que puedo hacer lo que ningún otro puede (excepto algunos), y no quiero nada más.

¿Cuál es el beneficio del oro? ¿Acaso restaura la vida? Soy su esclavo. No puedo alejarme de él. Esta -amiga mía- es mi historia. La fascinación me tiene en su poder. No puedo desprenderme del oro, venderlo o permitir que algún otro lo posea. Tampoco sé por qué esto es así".

Llevé el oro a un joyero, quien ofreció comprarlo. No era mío y se lo devolví a Aquil. El lo tiró como una pieza de carbón al fondo de la cueva. "Regrese a Londres" dijo. Aún hoy no sé cuál es la respuesta a todo esto.

Es tentador especular acerca de la relevancia de esta producción estéril de oro con respecto a una conversación entre G.L Gurdjieff y sus discípulos, relatada por P.D. Ouspensky en su *En Búsqueda de lo Milagroso**.

Hablando acerca de diferentes senderos de desarrollo humano, Gurdjieff dijo: "Debe notarse que, además de estos caminos adecuados y legítimos, hay también caminos artificiales que dan sólo resultados temporales y caminos erróneos que pueden incluso dar resultados permanentes -sólo que esos resultados son erróneos. En estos caminos un hombre también

8. Hachette, Buenos Aires, 1972.

busca la llave para la cuarta habitación, y algunas veces la encuentra. Pero lo que encuentra en la cuarta habitación aún no se sabe. También ocurre que la puerta a la cuarta habitación es abierta artificialmente con una llave maestra, y en ambos casos puede que la habitación esté vacía".

Tanto si la búsqueda conduce a una habitación vacía como si no, la búsqueda no está confinada a tiempos antiguos o medievales. Una leyenda alquímica, tan poderosa como cualquiera del pasado, se atribuye al misterioso Fulcanelli, quien nunca ha sido identificado; pero que se cree que aún está vivo, y en España.

Pauwels y Bergier en su libro *El Retorno de los Brujos*[9] ensamblan una extraordinaria historia que en varias formas ha estado dando vueltas en los círculos masónicos y rosacruces durante las últimas dos décadas. En alguna fecha entre 1920 y 1925, un misterioso individuo en Francia abordó a Eugéne Canseliet, un estudiante de alquimia y ocultismo, y le pidió que se encargase de la publicación de un manuscrito que él había escrito,

Canseliet accedió y llevó a cabo su tarea, pero el misterioso forastero no volvió a aparecer una vez publicado el libro. Ese manuscrito es el, ahora famoso, *Misterio de las Catedrales*. Pretende, entre otras cosas, ser una llave para la arquitectura de las catedrales góticas, mostrándolas como libros de texto codificados de la técnica alquímica.

En 1937, Jacques Bergier, el coautor de *El Retorno de los Brujos*, era un estudiante de física nuclear

9. Gibbs y Phillips, Londres, 1963.

con el famoso André Helbronner (más tarde asesinado en Buchenwald por los nazis). Bergier fue visitado un día por un misterioso desconocido cuyas maneras mostraban una autoridad impresionante. Por varias razones, Bergier ha llegado a la conclusión de que se encontraba en presencia de Fulcanelli. El visitante insinuó que la ciencia occidental estaba a punto de descubrir la estructura final de la materia. Las fuerzas que entonces se volverían disponibles harían peligrar el planeta entero[10].

El desconocido dijo:

> **El Señor André Helbronner, cuyo asistente creo que es usted, está llevando a cabo investigaciones sobre energía nuclear. El Sr. Helbronner ha sido lo suficientemente amable como para mantenerme informado de los resultados de algunos de sus experimentos, en particular de la aparición de radioactividad correspondiente al plutonio cuando una varilla de bismuto es volatilizada por una descarga eléctrica en deuterio a alta presión, ustedes están a punto de tener éxito, así como varios otros científicos de hoy día. ¿Me permitiría advertirles que tengan cuidado? La investigación en la cual usted y sus colegas están inmersos está llena de peligros terribles, no sólo para ustedes sino para toda la raza humana.**
>
> **La liberación de energía atómica es más fácil de lo que usted piensa, y la radioactividad producida artificialmente puede envenenar la atmósfera de nuestro planeta en el espacio de unos pocos años. Además, las explosiones atómicas pueden ser producidas a partir de algunos gramos de metal lo suficientemente poderoso como para destruir ciudades enteras. Considere esto como un hecho: los alquimistas lo han sabido desde hace mucho tiempo.**
>
> **Sé lo que usted va a decir, pero no importa. Los alquimis-**

10. ***El retorno de los Brujos,*** **p. 77, edición inglesa.**

tas ignoraban la estructura del núcleo, no sabían nada acerca de la electricidad y no tenían medios de detección. Por lo tanto nunca han sido capaces de realizar ninguna transmutación, y aún menos liberar energía nuclear. No intentaré demostrarle lo que voy a decir, pero le pido que se lo repita al Señor Helbronner: ciertas disposiciones geométricas de materiales altamente purificados son capaces de liberar fuerzas atómicas sin tener que recurrir ni a la electricidad, ni a las técnicas de vacío. Meramente, le leeré ahora un corto extracto..."

Entonces tomó *La interpretación del Radio* de Friederick Soddy y leyó lo siguiente: "Creo que ha habido civilizaciones en el pasado que estaban familiarizadas con la energía atómica, y que al usarla mal fueron totalmente destruidas". Entonces continuó diciendo: "Le pediría que creyese que ciertas técnicas han sobrevivido parcialmente. También le pediría que recordase que las investigaciones de los alquimistas estaban influenciadas por preocupaciones morales y religiosas, mientras que la física moderna fue creada en el siglo dieciocho por algunos aristócratas y libertinos adinerados para su entretenimiento. Ciencia sin conciencia... He creído mi deber advertir a algunos investigadores aquí y allá, pero no tengo esperanza de ver que esta advertencia sea efectiva. Por lo que respecta a eso, no hay razón por la que deba tener esperanza alguna".

Bergier nunca ha sido capaz de olvidar el sonido de esa voz precisa e incisiva, hablando con tal autoridad.

Bergier se aventuró a hacer una pregunta: "Si usted mismo es un alquimista, no puedo creer que gaste su tiempo fabricando oro como Dumikovsky o el Dr. Miethe. Durante el último año he estado tratando de obtener información acerca de la alquimia y encuentro que estoy rodeado de impostores o escuchando lo que parecen ser fantásticas interpretaciones. Señor, ¿podría usted decirme cuál es la naturaleza de sus investigaciones?"

"Me pide que le resuma en cuatro minutos cuatro mil años de filosofía y los esfuerzos de toda una vida. Y además, usted me pide que traduzca al lenguaje ordinario conceptos

para los cuales tal lenguaje no es adecuado. De todos modos, íe puedo decir esto: usted es consciente de que en la ciencia oficial de hoy día el papel del observador cada vez se convierte en más importante. La relatividad, ^ principio de la interdeterminación, muestra hasta qué punto el observador interviene hoy en todos estos fenómenos. El secreto de la alquimia es éste: hay una manera de manipular la materia y energía de modo que produzcan lo que los científicos modernos llaman un "campo de fuerza". Este campo actúa sobre el observador y lo pone en una posición privilegiada, bis-a-bis con el Universo. Desde esta posición tiene acceso a las realidades que ordinariamente nos están escondidas por el tiempo, espacio, materia y energía. Esto es lo que llamamos "La Gran Obra".

"Pero, ¿qué hay acerca de la piedra filosofal, la fabricación de oro?"

"Estas son sólo aplicaciones, casos particulares. El asunto esencial no es la transmutación de metales, sino la del experimentador mismo. Es un antiguo secreto que algunos hombres redescubren en cada época".

La historia, como es contada por Pauwels y Bergier, es sólo una parte del "corpus Fulcanelli" que se cuenta en círculos rosacruces y masónicos* De acuerdo con esto, Fulcanelli era un miembro de la antigua Familia Real Francesa, los Valois, que fueron los reyes de Francia de 1328 a 1589. El y su hermano, ambos estudiantes de alquimia, vivían anónimamente en Bélgica bajo el nombre de Dujols. El hermano que más tarde asumió el seudónimo de Fulcanelli tuvo éxito en "hacer la Piedra" cuando tenía setenta y dos años -en 1928. El aún estaba vivo en 1974, a la edad de 118 años, pero con la apariencia de un hombre de cuarenta y cinco.

De acuerdo con el prefacio de Canseliet a las va-

Áas ediciones de *El Misterio de las Catedrales*, "el Maestro" desapareció mientras Canseliet estaba preparando la primera edición para la publicación, y nunca ha sido visto desde entonces. Un relato diferente es habitual en varios círculos ocultos. Este alega que al menos un antiguo discípulo de Fulcanelli ha tenido posterior contacto con él en España. Se dice que un hombre fue llamado a Sevilla. Recibido ahí por un intermediario, fue hipnotizado y conducido en un largo viaje a un valle misterioso en una región montañosa. Allí se reunió con Fulcanelli, que apareció como el líder de una extraña colonia de gente viviendo en condiciones simples pero elegantes, todos vestidos al estilo del siglo XVI.

Después de recibir instrucción adecuada a su estado, este hombre fue conducido de regreso a Sevilla. Aparte de las instrucciones específicas que le fueron dadas y la impresión general que retuvo de la colonia y sus notables gentes, todos los otros detalles fueron borrados de su mente mediante hipnosis, y ninguna pista adicional acerca del paradero de Fulcanelli ha vuelto a recobrarse.

Incluso en círculos donde la leyenda de Fulcanelli es muy discutida, la misteriosa colonia española es considerada como sumamente probable. Vale la pena tener en cuenta que miembros de grupos sufis algunas veces son privados de la memoria como parte de su propio desarrollo o misión.

Sólo cuando es privado del soporte que la memoria le daría, puede el individuo ser conducido a los extremos de esfuerzo necesarios para la fase particular de su trabajo. Un sufi puede ser enviado a "un país

lejano" y obligado a comenzar una fase crítica de su trabajo allí, sin la memoria de su propio pasado. Un ejemplo real de esto es conocido por el autor. £l paralelo entre estos procedimientos y la pérdida de memoria al nacer es obvio.

En algunos lugares la leyenda entera de Fulcanelli es considerada como una alegoría en términos modernos. Otros declaran que es verdadera. Subyaciendo todo el "corpus Fulcanelli" está la idea de que él accedió a la misma categoría que el misterioso Conde de Saint-Germain. Se supone que Fulcanelli está ahora esperando en España para el comienzo de una nueva fase en la historia europea, cuando las benevolentes (pero tecnocráticas) monarquías sean la forma general de gobierno. El está destinado para el trono de una nueva Francia, al cual ascenderá como el primer monarca europeo Iniciado desde Federico EL

Sin embargo, esta pane de la historia no es popular en los círculos masónicos franceses, ya que allí la monarquía es un concepto en no muy buena estima.

Por muy fantásticas que sean las elaboraciones de la leyenda de Fulcanelli, el "valle secreto en España" es al menos de interés simbólico. Tiene un extraño eco con la narración de George Borrow acerca de una leyenda similar donde un grupo de gente que retiene antiguos conocimientos y costumbres se dice que sobreviven en algún Shangri-la secreto en España.

Popularmente se supone que Borrow estaba hablando acerca de judíos o gitanos, pero puede haber razones para suponer que no estaba hablando acerca de ninguno de ellos.

Entre las líneas dé *La Biblia en España*[11], parece claro que Borrow estaba ocupado en alguna actividad totalmente aparte de la distribución de copias de los Evangelios a los españoles.

De forma repetida menciona a gente que habla **acerca** de "los asuntos de Egipto". Se supone que esta frase se refiere al tenue sistema de comunicación de los gitanos a través de Europa, y escritores contemporáneos lo han recogido -probablemente de Borrow- y reintroducido entre los gitanos. Los gitanos en entrevistas a periodistas hablan ahora acerca de "los asuntos de Egipto".

En otras fuentes se puede descubrir que la frase, de hecho, era una señal de reconocimiento entre sufis en tránsito.

Por cierto, Borrow era un distinguido orientalista y en 1884 tradujo del turco al inglés algunos "chistes" de Mulá Nasrudin.

Es ahora bien conocido que las historias de Nasrudin son materiales de enseñanza usados en escuelas sufis como parte de un proceso para despertar una actividad latente en la mente humana[12].

Borrow conocía la segunda naturaleza del material de Nasrudin, y eso está indicado en algunas sentencias veladas con las que finaliza su traducción: "Alguna gente dice que mientras expresaba lo que parecía locura, él (Nasrudin) estaba en realidad divinamente inspirado, y que no era locura, sino sabiduría lo que expresaba".

11. Dent, Everyman's Library, Londres, 1961.

12 R. Simac, En un Círculo Naqshbarvdi, Hibbert Journal, 65-258, Primavera 1967.

Fulcanelli-Borrow-España, hacer oro -alquimia: y detrás de todo un sólo hilo conectándolo: el impulso sufi.

Inglaterra, en el siglo pasado, vivió un capítulo muy extraño en la historia de la alquimia, que ha pasado casi inadvertido. Es la historia de un caballero rural inglés y su hija, quienes, trabajando enteramente a partir de la teoría presentada -o encubierta- en textos alquímicos antiguos y modernos, descubrieron aparentemente el secreto básico de la alquimia. Ellos llegaron a la conclusión de que la meta de la verdadera alquimia era "transmutar experimentalmente la naturaleza densa y bajos elementos del hombre en vida incorruptible". También descubrieron, en todo excepto en los detalles mínimos, la naturaleza de las prácticas por medio de las cuales esta meta se podía alcanzar.

Mary Anne South (más tarde Sra. de Atwood) de Bury House, Gosport, Hampshire, nació en 1817. Creció como la favorita de su padre y se convirtió paulatinamente en su secretaria, discípula y colaboradora.

Thomas South había estado interesado en la alquimia toda su vida, y pronto se convenció que detrás de toda la "jerga" de los textos, yacía escondido no sólo un completo sistema filosófico, sino también una técnica de llevarlo a cabo en la práctica. El poseía erudición, aislamiento, paciencia y una renta privada, y dedicó todo a la búsqueda por el secreto interno de la alquimia.

Juntos, él y su hija, comenzaron a comparar textos alquímicos desde cierto punto de vista. En un

texto cierto aspecto está escondido masivamente. En otro, el mismo punto puede estar en un lenguaje relativamente llano, mediante la superposición de un número suficiente de textos, ciertos elementos básicos pueden ser extraídos. Se dice que este fue el método por medio del cual los rituales masónicos completos fueron redescubiertos hace unos veinte años.

Los South vivían en una época en la cual el magnetismo, electricidad, mesmerismo y esplritualismo eran asociados confusamente en la mente del público en general; una especie de período de intervalo psicológico que estaba tratando de amalgamar las antiguas supersticiones y la emergente ciencia moderna. South y su hija llegaron a la conclusión, según W.L. Wilmshurst, de que "tanto los físicos como los psíquicos empíricos estaban redescubriendo y explorando oscuras fuerzas naturales, cuya existencia había sido perfectamente familiar a los filósofos, metafíisicos y ocultistas instruidos del pasado, pero cuya manipulación había sido mantenida cuidadosamente escondida..."

Hacia el 1846 padre e hija habían reunido sus conclusiones experimentales y estaban confirmándolas diariamente con gran excitación. Casi por sí mismo, un libro tomó forma. Quizás sin intentarlo deliberadamente, Mary se dio cuenta de que encubría sus escritos en una especie de clave. Descubrió que estaba escribiendo -como los alquimistas lo habían hecho* de un modo que protegía al secreto de la mayoría, mientras aclaraba parcialmente el camino para aquellos que estaban listos para comprender. A principios del año 1850 el libro estaba listo para su

publicación. Ella lo tituló *Una investigación sugestiva en el Misterio Hermético*. El borrador regresó de la imprenta- Las hojas fueron ligadas, las primeras copias salieron de la prensa. Se enviaron cien volúmenes a sociedades cultas y bibliotecas. Entonces ocurrió algo.

Algunos creen que durante la semana en que comenzó la distribución del libro, uno u otro tuvieron alguna experiencia mística en la cual vieron en profundidad el misterio alquímico.

Lo que se sabe es que una noche padre e hija no podían pensar y hablar acerca de nada excepto de la culminación de tantos años de labor devota. A la siguiente, ambos estaban en un estado de sobresalto -de pánico, tratando de prevenir que el libro apareciese.

Adquirieron los derechos del impresor, retiraron las copias editadas. Cancelaron la distribución, y mediante el ofrecimiento de la elevada suma de diez guineas por una simple copia de su propio libro, tuvieron éxito en reunir en Gosport casi todas las copias en existencia.

Y allí, en el jardín posterior de Bury House, hicieron una enorme hoguera en la cual, en el espacio de algunas horas, se consumió la labor devota de toda una vida.

No todas las copias fueron recobradas, y el libro fue reimpreso en Belfast en 1918 de una copia superviviente. Incluso esta edición es hasta cierto punto un objeto de coleccionista.

Está claro que Mary South y su padre llegaron a la conclusión -no sabemos cómo- de que las técnicas operativas estaban escondidas inadecuadamente en el

libro. 'Como los alquimistas chinos que temían incluso a la mosca en la pared, y como Fulcanelli (si es que era él), que temía el descubrimiento de la fisión **nuclear,** Mary South y su padre de repente se aterrorizaron por la responsabilidad en que incurrían si la técnica fuese a caer en manos indignas.

Quizás el secreto se protege a sí mismo, como dicen los alquimistas. No es arriesgado decir que un lector del siglo XX ojeando a través de la obra rechazaría la mayoría de ella como una simple tontería. La sugerencia de que en la Biblia la frase "Esto dijo el Señor", es un código, indicando la presencia de una mención de la práctica hermética; la interpretación de la palabra "adulterio"; incluso una referencia que apunta a Ezequiel, Capítulo Octavo, difícilmente excitaría a un lector moderno, condicionado a creer que las épocas anteriores a la ciencia moderna eran épocas de ignorancia sin remisión.

El presente autor sospecha que una mención a "la piedra que los Constructores rechazaron" se acerca a una posible revelación lingüística de una técnica operativa, pero incluso así sigue faltando el elemento ausente que tantos alquimistas buscaron peipetuamente en vano.

Es difícil evitar el pensamiento de que Mary atribuía a su posteridad una mayor intuición de la que han demostrado poseer.

Algún vislumbre de las alturas de penetración de Mary South en los misterios trascendentales se pueden entrever en los siguientes pedazos de conversación que la compañera de Mary, Élizabeth de Steiger, apuntó y preservó:

El proceso (alquímico) ocurre a través del cuerpo humano en la sangre, cambiando la relación de sus partes componentes o principios, e invirtiendo el orden circulatorio de modo que el medio sensible se convierta en oculto, la fuente interior de su vitalidad es despertada y al mismo tiempo la conciencia, atraída hacia el centro, llega a conocerse y sentirse en su verdadero origen, que es el centro universal y fuente de todas las cosas.

La Alquimia es la Química Divina, y la transmutación de la vida; y por lo tanto aquello que es el medio entre el alma y el cuerpo es cambiado y el alma es liberada de las cadenas de la corporeidad. El cuerpo es dejado como una mera cáscara. Estas gentes se ponen sus cuerpos como meros vestidos. En el momento en que los hombres comienzan a reducir el campo ontológico tomado por los adeptos a las ciencias físicas, comienzan a escuchar música celeste.

El Espíritu enseña su propio Arte y, de acuerdo a como sea obedecido, el artista sigue desarrollando el camino para su avance hacia la perfección. Cuando una vida, que está siendo fermentada, vuelca su vida en otra igualmente fermentada, se produce una mayor perfección en el paciente de la que había con anterioridad en el agente que la imparte. Esta es la ley de la progresión de la fuerza vital, *sic itur ad astra.*

No hay tal cosa como la verdad absoluta en la naturaleza, ya que ella no tiene verdadero vehículo conceptual: toda su vida conceptual es deformada y falsificada, de modo que, como Ramón Llull dice, "la materia pura de los filósofos no se puede encontrar en la tierra".

El lenguaje de la Mente proyectó en el éter puro cualidades y especificaciones. El éter es doble; el mundano que está lleno de formas falsas, y el puro que no es de este mundo, sino que está conectado con la vida suprasensual. En la Disolución Filosófica, cuerpo, alma y espíritu son separados; el cuerpo yace sin respiración; los otros dos están unidos a él como por medio de un hilo, y ésto continúa hasta que ocurre la refijación.

La forma extema de la masonería es demasiado absurda

para ser perpetuada, si no fuese por cierta respuesta secreta del sentido común al misterio original.

Puede parecer extraño decirlo, pero demasiada prisa en ser bueno o perfecto implica una acción obstinada que derrota el objetivo. "No seas demasiado recto", dice Salomón, mostrando que no deberíamos exceder la capacidad que es dada. El trabajo entero es una acción del agente sobre el paciente, y la reacción del paciente, avanzando, sobre el agente. El trabajo es gradual, pero siempre progresivo; cada espíritu fermentado avanza hacia su origen. Kirchberger dice que para San Martín no hay verdadero gobierno sino una teocracia.

Los buscadores intelectuales profundizan más rápidamente, pero tienen más que superar.

La parte maravillosa del proceso es que el espíritu, al liberarse del cuerpo, prosigue en la perfección y purificación de su propio vehículo, el alma.

Antes de dejar la alquimia y los alquimistas, sería interesante observar una leyenda que parece consolidar el entero cuerpo alquímico en uno.

El diplomático francés, Louis Jacolliot, pasó gran parte de su asignación en la India investigando antiguas leyendas. Escribió un número notable de libros, y puede que finalmente fuese capaz de llegar a algo más que deducciones teóricas. Sus libros incluyen *Voy age awc Ruines de Golconde, Voy age au Pays des Beyadéres, Voyage au Pays des Perles, Voyage au Pays des Eléphants, Voyage au Pays des Fakirs Charmeurs* y *Voyage aux Ruines de Betjapour,*

Jacolliot trajo a la luz la Leyenda de los Nueve Desconocidos. De acuerdo a esta leyenda, La Sociedad de los Nueve Desconocidos fue creada por el Emperador indio Asoka en el año 273 antes de Cristo.

Asoka deseaba recopilar todo el conocimiento humano de la época y asegurar que toda investigación posterior acerca de la verdadera psicología del hombre y la naturaleza última de la materia fuese cicunscrita a hombres incapaces, debido a su avanzado estado, de usar erróneamente el conocimiento.

Pauwels y Bergier en *El Retorno de los Brujos* rastrean la transmisión de esta leyenda a través de Talbot Mundy, el novelista inglés que pasó gran parte de su vida en la India.

Los Nueve Desconocidos, de acuerdo a Jacolliot, están aún vivos, y da a entender que tuvo contacto con ellos. Al sugerir el alcance de sus actividades cita poderes que eran ciertamente desconocidos en Occidente en 1860, tales como guerra psicológica, esterilización mediante irradiación, y algo similar a la liberación de energía nuclear.

Se supone que cada uno de los Nueve Desconocidos es responsable de la seguridad de una rama entera del conocimiento humano. Estas ramas incluyen fisiología, microbiología, transmutación de los elementos, comunicación extraterrestre, gravitación, cosmología, luz, y la evolución de la sociedad humana.

La ciencia del Judo se supone que se originó en una "filtración" del Libro de Fisiología, y la alquimia del Libro de Transmutación. También sugiere que el enlace entre el guardián de la transmutación y el Desconocido a cargo de la evolución humana permite la liberación de oro alquímico para aliviar el sufrimiento localmente, tras calamidades naturales o cataclismos sociales.

Dice Pauwels: "Teniendo poder para moldear el

destino de la raza humana, pero refrenando su ejercicio, esta sociedad secreta es el mejor tributo imaginable a la libertad de la clase más elevada. Observando desde la torre vigilante de su gloria oculta, los Nueve Desconocidos vieron cómo nacía la civilización, se destruía y volvía a nacer. Más tolerantes que indiferentes -y preparados para venir en ayuda- pero siempre observando la regla de silencio que es la marca de la grandeza humana. ¿Mito o realidad? Un mito magnífico en cualquier caso".

Dejando espacio para la coloración del detalle quizás inseparable de una transmisión hindú (¡y francesa!) esta leyenda se acomoda con sorprendente facilidad a la teoría en la que se basa este libro: la teoría de un Directorio Oculto.

Tiene eco en un notable párrafo de Kashf al-Mahjub de. Al-Hujwiri, el sufi afgano que murió en 1063, Hujwiri, curiosamente, pasó la mayor parte de su vida en la India.

... Se ha transmitido la Tradición respecto a esto, y los dichos de los Santos proclaman la verdad de ello, y yo mismo, Alabado sea Dios, he tenido la experiencia ocular de este asunto. De entre aquellos que tienen poder para liberar y atar, y son los agentes de la Corte Divina, hay trescientos llamados Akhyar, y cuarenta llamados Abdal, y siete llamados Akbar, y cuatro llamados Awtad, y tres llamados Nuqaba, y uno llamado Qutub o Gwath. Todos estos se conocen entre sí, y no pueden actuar sino por mutuo acuerdo[13].

13. Traducido al inglés por R.A. Nicholson, E.J.W. Gibb Memorial, 1911.

Un comentario de Idries Shah en *Magia Oriental*[14] parece concordar. Hay, dice él, un jefe de todo el cuerpo sufi. Su identidad es conocida por unos pocos y mantiene contacto sólo con los Jefes de las Ordenes -y esto telepáticamente.

Un diagrama esquemático en el mismo libro que muestra la jerarquía mundial sufi, relacionándola incluso con ligeras indicaciones respecto a las metas evolutivas que yacen detrás de toda la actividad sufi es con toda probabilidad, suficiente para colocar la Leyenda de los Nueve Desconocidos en su verdadera perspectiva.

14. Magia Oriental, Lidiun, Buenos Aires, 1979, Capítulo 7.

CAPITULO 8

GURDJIEFF Y EL CÍRCULO INTERNO DE LA HUMANIDAD

La idea de una influencia directora detrás del proceso histórico no ha pasado completamente desapercibida. En tiempos napoleónicos, el grupo francés que se denominó los *Sophiens* obviamente sospechó algo de esto, y los guió a la búsqueda de una fuente directora en el Oriente.

Sin embargo, después de seis años, llegaron a la conclusión de que la iniciativa yacía en aquellos que dirigían tales asuntos y no en los aspirantes, sin importar lo bien intencionados que fuesen. Decidieron que todos sus esfuerzos habían sido una pérdida de tiempo, dijeron esto con notable candor y disolvieron su sociedad.

En tiempos recientes, Lewis Spence ha observado elementos significativos en la historia y ha tratado de agruparlos en *Las Causas Ocultas de la Presente Guerra.*[1]

1. L. Spence, *Las Causas Ocultas de la Presente Guerra*, Rider, Londres, 1941.

Un esfuerzo más ambicioso (aunque quizás menos perceptivo) en las mismas líneas fue realizado por un grupo, supuestos apóstatas francmasones, en Londres en los años 30, y publicado anónimamente como *El Rastro de la Serpiente*. Recientemente se ha tratado de identificar al autor como la Sra. H.T. Stoddart, miembro del Golden Dawn (Alba Dorada).

Tales investigaciones comienzan necesariamente con el único material disponible; aquellas partes de operaciones genuinas que se han vuelto visibles después de que la "ocasión" original se ha abandonado y el medio está en decadencia. Estudios tales como los de Lewis Spence y el autor anónimo de *El Rastro de la Serpiente* ilustran, al menos, la invisibilidad esencial del material que están tratando de detectar.

Como hemos tratado de sugerir, las operaciones genuinas, una vez terminadas, dejan "rastros" investidos con poderosas energías. Estas actúan como un imán para la gente ordinaria bien intencionada que busca perpetuar lo que de hecho es una forma vacía. Se ha dicho que virtualmente todo el ocultismo conocido en Occidente es de esta variedad.

Tales pseudo-movimientos son "involuntarios". La personalidad, emociones negativas, vanidad y ansias de que se cumplan los deseos de aquéllos envueltos, guían, como en la vida ordinaria, a fines mecánicos y finalmente quizás destructivos.

Debido, sin embargo, a la naturaleza iluminadora y magnificadora de la idea original a la que estaban adheridas, tales organizaciones tienen una vitalidad aparente mucho mayor que los grupos sociales y políticos ordinarios.

Ya que son sólo formas "residuales" las que están disponibles para la investigación, no es sorprendente que investigaciones tales como las que se han intentado convergen en alguna teoría de una influencia histórica que en su mayor parte es siniestra.

Según él autor de *El Rastro de la Serpiente,* los más altos grados de todas las asociaciones herméticas "requieren que el adepto sea esclavizado por alguna mente exterior astuta, o grupo de mentes que, parece, busca gobernar las naciones a través de adeptos controlados hipnóticamente... porque todos estos modernos Misterios están controlados por alguna jerarquía desconocida..."

Lewis Spence se aventura a la conclusión de que algunas fuerzas malignas han penetrado en la francmasonería europea (¡pero no en la francmasonería inglesa!), concluyendo, por ejemplo, que Cagliostro organizó la Revolución Francesa para el beneficio de un siniestro grupo iluminista opuesto a la monaquía.

El Rastro de la Serpiente comienza reuniendo hechos, pero finalmente atribuye la mayoría de los infortunios de la humanidad a los judíos y a los Sabios de Sión.

Pauwels y Bergier ven a la Sociedad Rusa del Dragón Rojo tramando la Revolución rusa y el asesinato del zar; y Haushofer, con el Grupo Thule, animando la cáscara vacía de Hitler, en un intento de provocar un apocalipsis Satánico ("El danzará, pero nosotros tocaremos la música").

No es aventurado afirmar que todos los intentos de discernir y conectar los elementos que pueden proporcionar una teoría unificada de la historia deben

fallar en tanto en cuanto las investigaciones estén confinadas a las sombras visibles, no a la sustancia invisible. La sustancia, sin embargo, tiene una invisibilidad innata; o eso habría parecido hasta hace muy poco.

Desde principios de los años 50, uná gran cantidad de material hasta ahora desconocido se ha vuelto accesible, y de acuerdo a la naturaleza de las cosas esto no puede haber ocurrido accidentalmente. Si se ha filtrado, es porque los que están a cargo de ello han decidido "filtrarlo".

Separadamente, las diferentes insinuaciones no significan demasiado. Juntas, sugieren por vez primera la naturaleza de la organización, sospechada desde hace mucho pero nunca identificada, que está ocupada en inyectar posibilidades de desarrollo en el proceso histórico en ciertos puntos críticos.

En base a la evidencia interna, puede ser legítimo el sugerir que esta organización es la expresión de uno de los Centros inferido por J.G. Bennett como dirigiendo la totalidad de la raza humana. Hace doce mil años, estos Centros se retiraron durante 80 generaciones para preparar el surgimiento del hombre moderno. La sugerencia es que uno de éstos, responsable inmediato del Occidente, ha decidido surgir a la luz, al menos parcialmente, en la segunda mitad del siglo XX. Puede ser que el desarrollo intelectual de Occidente haya llegado a tal nivel que el padre sólo pueda seguir guiando a sus descendientes haciéndoles partícipes de su confianza.

Para vislumbrar los pasos por medio de los cuales las primeras insinuaciones de esto han pasado al

dominio público, y para adivinar el posible propósito ¿e tal acción, será necesario retroceder al siglo pasado en la pequeña ciudad caucasiana de AlexandropoL

Allí nació en 1872 George Ivanovitch Gurdjieff, ciertamente una de las figuras más notables que han aparecido en Occidente*

La región caucasiana ha sido un recipiente de mezcla de culturas durante miles de años. Europeos, eslavos, turcos, romanos, mongoles, persas, e incluso culturas más antiguas han inundado éste área y luego han retrocedido, cada una dejando alguna contribución. Dentro de esta fusión de influencias nació Gurdjieff.

Su familia era griega, habían emigrado de Cesárea en el siglo dieciseis. Su padre era un bardo cuyas recitaciones preservaban leyendas de remota antigüedad, incluyendo tradiciones asirias y sumerias.

Estas fueron las que probablemente hicieron surgir por vez primera en Gurdjieff la idea de una influencia oculta que - unía todas las generaciones de hombres de un modo ordinariamente insospechado.

Más tarde en su vida descubrió que la recuperación arqueológica y traducción de antiguas inscripciones cuneiformes apoyaban en los más mínimos detalles los relatos de historia antigua preservados en los poemas de su padre. En otras palabras, existía una insospechada transmisión oral de la historia tan exacta, y al menos tan duradera, como cualquier registro histórico ortodoxo.

Durante su juventud Gurdjieff se obsesionó con la idea de que había un propósito y meta detrás de la vida humana que casi nunca era vislumbrado en las

generaciones incesantes de hombres. Se convenció de que en épocas anteriores el hombre había poseído un conocimiento genuino de tales materias, y que este conocimiento estaba aún preservado, de algún modo, en alguna parte.

Junto con cierto número de compañeros de igual mentalidad, Gurdjieff comenzó una búsqueda (que duró décadas) tras los rastros de este conocimiento. Su "sociedad" de buscadores, individualmente y en grupos, fue en peregrinaje a lugares remotos donde podían sobrevivir rastros de este antiguo conocimiento. Los miembros -algunos reales, otros posiblemente alegóricos- se reunían a intervalos de años para comparar resultados. Su investigación abarcó Africa, Persia, Turkestán, Tibet, India y el Extremo Oriente hasta Malasia.

Algunos de sus amigos fueron asesinados. Otros se quedaron con hermandades que habían descubierto en lugares inimaginablemente remotos del mundo. Gurdjieff y algunos otros hicieron un contacto que consideraron significativo en el más alto grado y pasaron a través de un largo y laborioso entrenamiento.

Este período parece haber finalizado hacia 1908, y durante su vida nada parece haberse conocido acerca de sus actividades entre 1908 y su aparición en Moscú en 1.914.[2]

Allí ocupó el papel de maestro y reunió alrededor de él a un grupo que incluía al escritor ruso y filósofo P.D. Ouspensky. Las actividades posteriores de Gurd-

2. Bastante material nuevo ha salido recientemente a la luz a través de las investigacione de J.G. Bennett *(Gurdjieff, Haciendo un Mundo Nuevo),* Ed. Sirio, Málaga, 1987.

jieff y sus discípulos son relatadas por Ouspensky en *En busca de lo Milagroso*[3], y una oleada de libros de sus discípulos, antiguos discípulos, y testigos interesados, publicados en años recientes.

Durante su período en Francia, Gurdjieff atrajo la atención de muchos intelectuales de Occidente, que trataron de juzgar qué estaba ocurriendo en los únicos términos accesibles —los suyos.

El resultado es una abigarrada colección de impresiones y "estimaciones" que muestran a Gurdjieff variadamente como un superhombre, un mago y algo así como un loco. Tenía una increíble capacidad para perforar el egoísmo de la gente, y parecía despreocuparle toda la vituperación que esto producía.

Si hay una impresión común a todos, es que Gurdjieff no. era un hombre ordinario. Poseía poderes que gente ordinaria no poseía, y tenía un objetivo ante el cual todas las otras consideraciones carecían de importancia alguna.

Aquéllos que estuvieron cerca de Gurdjieff más de una tarde son unánimes en testificar el extraordinario efecto que tuvo sobre ellos. Despreciando todas las normas ordinarias de buenas maneras y comportamiento, y algunas veces usando lenguaje imperdonable para las normas sociales en uso, él podía no obstante dejar la impresión de una nostalgia desbordante; la insinuación de un nivel desconocido de la humanidad; una impresión de santidad. La experiencia de encontrarse con Gurdjieff nunca se podía olvidar.

Durante años, mientras se ganaba la vida como

3. Hachette, Buenos Aires.

hombre de negocios en París, dirigió sus clases en Fontainebleau, supervisó la ida y venida de miles de discípulos procedentes de todo el mundo, enseñó sus movimientos de danza y su música, y escribió dos libros y parte de un tercero.

El primer libro, *Todo y Todas las Cosas**, que se estaba corrigiendo antes de su muerte (29 de Octubre de 1949) probablemente reafirmó al mundo literario en su creencia de que Gurdjieff podía ser repudiado como un loco.

Pero detrás de la extravagancia del lenguaje, la deliberada confusión de cronología y las absurdas alegorías de cuervos como científicos espaciales, hay un significado que ciertamente no se puede apreciar superficialmente.

El drama del proceso universal, la naturaleza del tiempo y una exposición del transflujo de energías asociado con la vida, están unidos a una cosmología que asusta a la mente. Existen todas las razones para creer que Orage y C.S. Nott están en lo cierto, y que *Todo y Todas las Cosas* es una obra de arte objetivo comparable al Mahabharata.

El libro produce efectos sobre el lector a varios niveles. En gentes cuyas vidas han estado basadas enteramente en las satisfacciones de la personalidad, el efecto a veces es desbordante.

A menudo se le preguntó a Gurdjieff acerca de la fuente de su sistema y los orígenes de la enseñanza que contenía. El nunca lo divulgó, pero algunas veces se refirió a las indicaciones contenidas en su

4. G.L. Gurdjieff, *Todo y Todas las Cosas,* Hachette, Buenos Aires.

segunda serie **de** escritos, *Encuentros con Hombres Notables.*[5]

Estos contenían la sugerencia de que miembros de la sociedad de buscadores de Gurdjieff habían viajado por áreas virtualmente inexploradas del Asia Central.

"Los Grupos Gurdjieff' de todo el mundo incluyen escritores, científicos, artistas, doctores y profesionales de muchas clases. Muchos de ellos percibieron que en *Todo y Todas las Cosas* había revelaciones acerca del mecanismo de la naturaleza que podían ser trasladados a la práctica en el mundo tecnológico del siglo XX.

Esto parece estar ocurriendo un cuarto de siglo después de su muerte. En psicología se han introducido ideas, todas sin muestras de reconocimiento, que derivan claramente de *Todo y Todas las Cosas*.

En Inglaterra y América, una nueva ciencia de "comunicación estructural" está siendo aplicada a actividades tan diversas como máquinas de enseñanza y estrategia naval. Esto, aunque el origen no es sospechado por pedagogos o industriales, deriva de la enseñanza "oculta" de Gurdjieff.

En los primeros años después de la muerte de Gurdjieff, todo era confusión entre los muchos "grupos Gurdjieff' en Inglaterra, América, Francia, Alemania y otras partes.

Aparecieron varios "sucesores" de Gurdjieff, todos declarando, implícita o explícitamente, que se les había otorgado el privilegio por el mismísimo "G"

Gentes que durante años habían trabajado sobre

5. Encuentros con Hombres Notables, Hachette, Buenos Aires.

sí mismos para trascender las limitaciones de la personalidad ordinaria, se comportaban de un modo totalmente "caótico". Hubo insultos y vituperación. p_{0r} una parte existía una tendencia a mirar hacia el exterior y, por otra, una tendencia esclavizante a continuar el "trabajo" enseñado por el mismo Gurdjieff.

Probablemente detrás de mucho de esto había temor. La mayoría de los estudiantes sinceros se dieron cuenta de que sus estudios y prácticas los habían llevado más allá de los patrones infantiles de comportamiento de la personalidad ordinaria, pero en su mayor parte no habían alcanzado un nivel desde el cual pudiesen hacer un progreso posterior por sí mismos.

Algunas de las personas más independientes buscaron encontrar la siguiente fase -si había una fase siguiente.

Se elaboraron muchas deducciones. En *Todo y Todas las Cosas* se relataba, por ejemplo, que siete siglos antes de los "acontecimientos de Babilonia", un Mensajero genuino se había encamado en la Tierra. Su nombre era Ashiata Shiemash. Este "Muy Venerable, ahora ya Individuo Cósmico Común" había llegado a la conclusión, después de largas deliberaciones, de que todos los métodos usados por Mensajeros Genuinos en el pasado, es decir, uno u otro de los impulsos sagrados de Fe, Esperanza y Amor ya no eran aplicables. Ciertos crecimientos en el cuerpo anímico de la humanidad se habían vuelto tan densos que la inspiración de un Mensajero usando uno de los impulsos sagrados familiares ya no era adecuado para lograr las catarsis de la cual pudiese surgir la evolución.

Ashiata Shiemash llegó a la conclusión de que sólo la Conciencia permanecía sin contaminar en la presencia humana, y por lo tanto procedió a trabajar sobre métodos para activar la Conciencia.

Este capítulo de *Todo y Todas las Cosas* siempre ha producido una profunda impresión en la gente, y algunos de los grupos de Gurdjieff dedujeron que era la llave para el futuro. "Siete siglos antes de los acontecimientos de Babilonia" decidieron que era una típica "cortina" de Gurdjieff, Varios Mensajeros y Profetas conocidos históricamente podían ser identificados con esfuerzos basados en fé, esperanza, o amor, pero no se conocía ninguno que hubiese hecho un llamamiento a la conciencia humana... En base a esto se decidió que Ashiata Shiemash estaba aún por venir.

Hacia el final de su vida se le preguntó a Gurdjieff que pasaría con su gente después de su muerte. Se dice que respondió: "Otro vendrá. Ahora ya se está preparando". Otras indicaciones colocaban esta expectativa en la India, o algún país con asociaciones indias.

Esta combinación de pistas guió a un gran número de "Grupos Gurdjieff" en América, Inglatenra y Francia a identificar al maestro indonesio Mohammed Subuh con "Ashiata Shiemash", y esto fue ciertamente un factor en la rápida expansión de Subud en Occidente.

Otros grupos asociados con el material de Gurdjieff, pero centrados más en su discípulo P.D. Ouspensky, declinaron hacer esta identificación, pero encontraron razones para identificarse con el místico indio, Maharishi Mahesh.

Varios cursos de conferencias anunciadas actualmente a través de Gran Bretaña en materias aparentemente alejadas de cualquier cosa metafísica derivan de otro intento más de identificar a Ashiata Shiemash. Es difícil evitar la conclusión de que ésto representa el ejemplo final de buscar una caravana en un oasis vacío.

Aparte de estos intentos dé identificar a Ashiata Shiemash, se hicieron varios intentos para contactar con la fuente de Gurdjieff en Oriente. Estos no tuvieron éxito, pero la experiencia de aquellos que lo intentaron probablemente subraya el principio de que tales fuentes no se pueden encontrar a menos que quieran ser encontradas. Cuando ese es el caso, hay pocas dificultades. Aconteció que ellos quisieron ser encontrados, pero aparentemente no antes de 1961.

En ese año un periodista y viajero, buscando material para un artículo sobre las prácticas sufis encontró a un sufi en Pakistán, e inexplicablemente se le brindaron todas las facilidades para obtener material para su artículo. Este periodista, Ornar Burke, se encontró con que se le permitía visitar una comunidad derviche secreta, cuya ubicación fue identificada como Kunji Zagh ("El rincón del cuervo") en Beluchistán.

El pasó allí algunos días, y recogió varias impresiones de las actividades de la comunidad. Poco después escribió su artículo, que apareció en Blackwood's Magazine en Diciembre de 1961.

Burke, en su descripción de la vida diaria de esta comunidad, describió varias prácticas, y un ejercicio en particular que eran claramente identificables con el sistema de Gudjieff.

El artículo fue leído, por casualidad, por un miembro de uno de los grupos de Gurdjieff en Londres que se dio cuenta que una pista a la "fuente" de Gurdjieff, que desde hacía tiempo se pensaba que estaba escondida más allá de la esperanza de descubrirla, ¡de hecho estaba siendo ofrecida abiertamente en una revista literaria!

Es posible imaginar la excitación y actividad detrás de las escenas que produjo este descubrimiento. Finalmente se contactó con Akhund Mirza, el derviche errante que tan fortuitamente se había encontrado con Burke en Pakistán, y se le pidió información adicional. La respuesta fue incluso más asombrosa que el descubrimiento original de una posible pista sobre la fuente de Gurdjieff. Al grupo de Londres se le comunicó que no tenía sentido ir a Beluchistán ya que el foco actual de la actividad no estaba en Oriente, sino en Inglaterra,

Un poco más tarde, pero independientemente del incidente de Burke, un buscador que escribía bajo el nombre de Rafael Lefort, resolvió el mismo misterio de un modo mucho más directo.

Este hombre había llegado a la conclusión de que la sección del movimiento Gurdjieff con la cual se encontraba asociado estaba siguiendo actividades que eran estériles. También pensó que la actividad que era de desarrollo bajo la égida de Gurdjieff ahora se había convertido en totalitaria.

Haciendo frente a la etiqueta herética que su acción indudablemente le proporcionaría, fue a Turquía y buscó la fuente de Gurdjieff por el método simple y directo de dirigirse a la gente preguntando:

"¿Alguna vez oyó hablar de un hombre llamado Gurdjieff?"

En un corto espacio de tiempo se dio cuenta de que sus investigaciones revertían de algún modo, y le estaban conduciendo a oportunidades para encontrarse con gente que había conocido a Gurdjieff y que también conocían una gran cantidad de cosas acerca de asuntos asociados.

El libro de Lefort *Los Maestros de Gurdjieff*[6] es un excelente ejemplo de cómo alcanzar grandes resultados mediante el empleo de métodos tan simples que aparentemente nadie más había pensado en ello.

Lefort fue conducido a largo de una docena de contactos, en cada uno de los cuales *sus* motivos fueron puestos a prueba, y su vanidad desinflada. Al final llegó a la misma fuente a la que el grupo de Londres había llegado mediante métodos diferentes.

De este modo, hacia 1962, el gran misterio había sido resuelto por partida doble -aunque la solución aparentemente había estado disponible desde el principio.

La historia completa de la búsqueda de la fuente de Gurdjieff es muy similar a la historia oriental de los ciegos y el elefante. La gente ha tocado una trompa, una oreja, una cola, y ha construido una teoría de la naturaleza de la bestia. Pero la búsqueda estaba

6. Technipress, Madrid 1985. Se ha comentado recientemente, con alguna autoridad, que este libro pertenece a la serie de fábulas puestas juntas para ilustrar un punto de vista, y no debería ser tomado como un relato de hechos. Si éste es el caso, puede sin. embargo que* esté ilustrando el aforismo sufi que dice: "No tiene que ser un hecho para ser verdadero".

enfocada a piezas y trozos. Nadie estaba buscando un elefante completo.

La búsqueda también muestra a la erudición europea bajo una luz *no* muy favorable. Gurdjieff habló acerca de enseñanzas en Kafiristán. La tradición sufi de Haji Bektash dice lo mismo.

Cualquiera que hubiese sospechado los orígenes sufis del sistema de G. podía haber encontrado esta referencia en un libro publicado durante el período de la estancia de G. en Fontainebleau.[7]

G. también publicó un panfleto, del cual aún existen copias, nombrando varias órdenes sufis y grupos como la fuente de sus representaciones dramáticas.

Mientras excelentes mentes en Inglaterra, Francia y Alemania estaban intentando colocar sin éxito las piezas de un intrincado rompecabezas, la existencia de la imagen completa era casi de conocimiento común en Oriente.

Un círculo interior de la humanidad que estimula o refrena la actividad humana está asociado con el concepto sufi de los Abdals ("Los Transformados"), y esto es comentado abiertamente tanto en fuentes orales como literarias.

La idea de que las hermandades derviches o sufis representan un eslabón más o menos visible de esta organización es parte de una creencia común entre gente ordinaria en Oriente.

Para ser exactos, deberíamos mencionar que el eslabón sufi parece haber sido considerado, pero fue

7. J.P. Brown, Los Derviches. O.U.P. Londres, 1927, p.166.

hasta cierto punto abandonado, Rodney Collin había notado ciertos puntos significativos en la literatura derviche, e incluso publicó en México un librito[8] conteniendo material derviche. Este era una selección de las *Vidas de los Gnósticos* de Aflaki, que fue un discípulo del nieto de Jalaludin Rumi (1207-1273) fundador de la Orden Mevlevi[9] de derviches. Rumi fue el autor del gran poema, *El Mathnavi,* que expresa el sendero místico que siguen los Mevlevi.

Gurdjieff enseñó "movimientos", una estilizada técnica de danza que requiere energías de atención expandidas. La asociación de los "movimientos" de G. y la rotación de los Mevlevi era quizás inevitable, pero encontraremos razones para sospechar que los "movimientos" tienen una fuente diferente, aunque G. vistió a sus discípulos con trajes Mevlevi, quizás con el propósito de "disfrazar el rastro".

Antes de que Gurdjieff se estableciese en el Priorato, en Fontainebleau, P.D. Ouspensky, el filósofo ruso y discípulo de G. había decidido que la exposición de Gurdjieff era insatisfactoria en el terreno intelectual. El creía que a G. le faltaba la llave última del sistema que enseñaba. Creía, además, que G. había tomado, o estaba a punto de tomar, un curso erróneo que, en vez de borrar el egoísmo, lo cristalizaría en una entidad con graves consecuencias para todos los que estaban asociados con él. Se separó de G. y formó su propio grupo de discípulos. La decisión de Ouspensky de trabajar independientemente parece

8. El Extasis Girador, Ediciones Sol, San Antonio Abad, México, 1.954.

9. Mevlevi significa "del Maestro".

hoy, incluso sin ser parte interesada, haber sido temeraria. Procedió a excluir elementos enteros de las prácticas enseñadas por Gurdjieff -una práctica que, **según** Ouspensky, era ya defectuosa.

La esperanza de Ouspensky era que mediante la intensidad del esfuerzo personal atraería la atención de la fuente. En vez de buscarla, la fuente lo buscaría a él.

Hacia 1938 se había vuelto aparente que esta expectativa no se había cumplido.

Como otros intelectuales que habían estudiado el material de Gurdjieff, él estaba fascinado con la palabra Sarmoun, .una hermandad secreta que Gurdjieff había mencionado y de la cual había obtenido claramente grandes beneficios.

Ouspensky, como muchos otros, sospechaba que el monasterio Sarmoun era, sino la fuente misma, el umbral a ella.

Por alguna razón creía que la Orden Mevlevi de derviches poseía la entrada a los Sarmoun.

Se cree que en los años 30 Ouspensky estableció contacto con los Mevlevi y les pidió que enviasen alguien a Inglaterra. Ellos declinaron hacer esto, pero indicaron que estaban preparados para recibir a un representante suyo. Uno de los discípulos más antiguos de Ouspensky estaba preparado para salir hacia el Oriente en 1939 cuando comenzó la Guerra y el proyecto fue abandonado.

Aunque una sección de los discípulos de Ouspensk están convencidos de que él se abrió paso a cierto nivel de desarrollo como resultado de los esfuerzos sobrehumanos que hizo en los últimos meses

de su vida, otros están igualmente convencidos de q_{Ue} murió totalmente desilusionado.

Fuentes sufis han indicado que la búsqueda de l_a fuente de Gurdjieff -y más tarde la búsqueda de un sucesor- era observada desde varios puntos de Asia Central con una actitud compasiva pero irónica. Uno de sus comentarios registrados es: "La fase occidental, europea y americana, de la operación Gurdjieff-Ouspensky fue heroica en intensidad. La fuente no es atraída por heroísmo, sino por capacidad y habilidad para responder a sus mensajes".

Los buscadores estaban en lo cierto: faltaba una clave. Pero no era la clase de clave que ellos imaginaban. Lo que faltaba era el darse cuenta de que las "intervenciones" destinadas a introducir un impulso de desarrollo en el proceso histórico son discontinuas.

Las "ocasiones" se relacionan con la presencia fortuita de energías en una escala mucho más vasta y quizás proveniente del exterior del planeta. Es como si un viento solar soplase hacia la tierra a intervalos. Cuando lo hace, agentes del Directorio -representados en los últimos 1.000 años por algunas organizaciones Sufis- pueden actuar para enderezar tendencias involutivas y producir una ganancia evolutiva. En la ausencia de este "viento solar", no hay posibilidades de "trabajo", y así no hay actividad a una escala histórica.

El asunto no depende de la voluntad de aquéllos que organizan el campo de trabajo, y mucho menos de los aspirantes a participar, por muy dedicados y bien intencionados que sean.

Las dos líneas de búsqueda que finalmente remontaron hasta la fuente de enseñanza de Gurdjleff llegaron a la misma conclusión: era una fuente sufi. **descubrieron** también que el examen del material de Gurdjieff había mostrado ésto desde el principio.

La figura central de *Todo y Todas las Cosas* es una figura arquetípica llamada Belcebú, quien en su **juventud** cometió una indiscreción. Mediante el esfuerzo de la labor consciente y sufrimiento intencional de naturaleza heroica, se purifica hasta el punto que puede ser recibido de regreso en la jerarquía de los seres cósmicos.

Belcebú describe sus experiencias en la tierra a su nieto, "Hussein". Dos grandes figuras históricas en Oriente son Hassan y Hussein, nietos de Mohammed. Además Belcebú es la versión occidentalizada de B'il Sabah, que en árabe significa "el hombre con un motivo, meta".

Otro ejemplo de este juego de significados es el famoso Ashiata Shiemash. Cuando el liderazgo de una escuela sufi es transferido de un maestro a otro, la transferencia es señalada mediante la frase, *Ya Shahim Sahiest*[10]. Como anagrama, Ashiata Shiemash está virtualmente intacto en la transcripción.

En sus escritos, Gurdjieff menciona repetidamente encuentros con derviches. Uno de los relatos más absurdos se relaciona con un ermitaño que vive en condiciones primitivas en una cueva. Este hombre, sin embargo, ilumina su cueva con electricidad y gas. También produce un absceso en la pierna de un visi-

10. "¡Está preparado. Oh, mi Shah!".

tante al tocar ciertas notas en un instrumento musical y luego ocasiona que la hinchazón disminuya y mente desaparezca al tocar otra secuencia de notas

Sin desalentar la especulación acerca de posibleV significados simbólicos de la historia, Gurdjieff contó a varios de sus discípulos que era un relato verídico de un incidente que él mismo había observado.

Una posible conclusión a extraer de la historia es que ciertas gentes que viven en condiciones primitivas pueden poseer sofisticada tecnología moderna. También pueden poseer poderes desconocidos por la ciencia y la medicina, porque han sido herederos de una clase de conocimiento totalmente diferente.

El ermitaño en la cueva es un derviche, es decir, miembro de una Orden Sufi. Su nombre es Asvatz-Troov. B'il Sabab (el hombre con un objetivo) es presentado a Asvatz-Troov por otro derviche, el Hadji Bogga-Eddin de Bokhara.

"Bogga-Eddin" es la versión rusa de Bahauddin, los rusos sustituyen la "h" por la "g" (Gitler por Hitler). Si tenemos en cuenta que un maestro sufi muy famoso se llamaba Bahauddin, y que procedía de Bokhara, la referencia escondida del origen de los poderes del derviche se vuelve clara.[11]

Bahauddin Naqshband fue un maestro sufi en la línea de los Khwajagtan ("Maestros"), cuya escuela influyó en gran medida en el desarrollo de los imperios Mongol y Turco. La transmisión procedente de

11. El segundo Gran Maestro Sufi del Asia Central llamado Bahauddin Shah está enterrado cerca de Kabul en Afganistán. Pertenecía a la misma familia sufi que los Sayeds del Hindú Kush, localizados por un corresponsal del Times en Kafiristán.

• - □

: : **gahauddin.** se conoce como la cadena de los Maestros ¿el Diseño. El murió en 1389, pero su poder espiritual $_0$ fraraka se dice que sostiene, entre otras organizacio-

¡La Hermandad de Sarmoun!

Se recordará que muchos seguidores de Gurdjieff

¿ **creían** que Sarmoun era la llave de su enseñanza.

•: indicaciones recientes sugieren que la palabra puede

; ^ también identificar a la "Casa de Poder" a través de la $_{cU}$al se mantiene la actividad de desarrollo, por lo menos con respecto a parte del mundo.

: Insinuaciones de esto están ahora apareciendo en fuentes ordinarias. El autor y viajero americano, Peter King, en *Afganistán: Cabina de mando en el Alta Asia*[12] refiere:

\No es el hombre de las Nieves el único misterio en Nuristán í>. (área de Afganistán llamada Kafiristán hasta la Segunda guerra afgana). En algún lugar de estas montañas se encuentran los monasterios ocultos o centros de entrenamiento de los que los afganos denominan El Pueblo de la Tradición. Esta gente, acerca de los cuales muy poco se puede averiguar, se supone que son los custodios de las tradiciones secretas que forman la base de la religión y el desarrollo humano. Se dice que en el lugar más inaccesible de todos se encuentra el Markaz o "casa del Poder" del Pueblo. Los sufis en Afganistán están estrechamente conectados con este Pueblo, pero nadie le dirá a un forastero nada más, aparte de que estos monasterios existen. Dicen que el único forastero que ha penetrado en el círculo exterior de los monasterios fue un ruso-griego, George Gurdjieff, cuyos contactos le permitieron ser aceptado como discípulo. Este es el mismo Gurdjieff que tuvo algún éxito con una forma de enseñanza filosófica en los Estados Unidos y Eu-

12. Geoffrey Bles, Londres, 1965.

ropa en los años 30. Habiendo sido entrenado por Bahauddin Naqshband, uno de los "maestros exteriores", Gurdjieff dominó algunas de las enseñanzas y trató de introducirlas en Occidente. Esta enseñanza no fructificó realmente, y después de su muerte sus seguidores continuaron de un modo deshilvanado, e introdujeron algunas cosas para refrescar la imagen. No fue, aparentemente, hasta comienzos de los años 60 cuando un grupo de sus antiguos estudiantes restablecieron contacto con la fuente original de la enseñanza. Esto fue tanto ana sorpresa como una experiencia estática para ellos, porque descubrieron que los derviches no aceptaban a ninguno de sus importantes sucesores como dignos de ser enseñados, y mucho menos de que enseñasen...

Claramente, en los últimos diez años, está emergiendo al conocimiento común información que había sido mantenida como secreto impenetrable durante siglos -quizás milenios-. Es igualmente claro que esto no ha ocurrido casualmente, sino que ha sido dirigido.

Parece inconcebible, por ejemplo, que el corresponsal de un periódico de Occidente fuese capaz de descubrir detalles extensos de algo que nunca ha sido más que una insinuación susurrada a través de la historia. Sin embargo esto ocurrió en 1964.

El *Times* de Londres, el 9 de Marzo de ese año, publicó un informe de su propio corresponsal acerca de una visita a un monasterio muy significativo en Kafiristán. El artículo incluye el nombre del Abad y, virtualmente, instrucciones para llegar allí.

Anteriormente, en Enero de 1961, en un semanario cultural en lengua inglesa publicado en Delhi, S. Brook White describía la operación de la metodología

sufi a través del **mundo, y revelaba que era activa en Inglaterra.**

En Diciembre de 1965, la revista inglesa *The Lady* publicó un artículo del Comandante Desmond Martin, en el cual el autor describe lo que se puede calificar de viaje facilitado a un monasterio de la Hermandad Sarmoun.

En 1961, a un doctor[13] se le dieron facilidades para observar una forma de medicina, hasta entonces desconocida, que se practicaba en una remota comunidad en Afganistán. El método implicaba hipnosis, pero estaba muy alejado de la mera desaparición de síntomas mediante sugestión pos-hipnótica. Recordaba relatos clásicos de la técnica griega del "Templo del Sueño", que ordinariamente se supone como simbólica.

Los practicantes, que eran adiestrados durante 16 años antes de que se les permitiese practicar, eran sufis.

En la reseña de un libro en el *Evening News* en Londres (10 de Febrero de 1969); el escritor repasó cierto número de indicaciones significativas que han venido apareciendo en libros recientemente publicados, y parecía sugerir que estas referencias eran parte de una política deliberada de difundir información.

De todos estos relatos publicados y de otras fuentes, puede ser posible el sugerir algunas conclusiones.

En resumen, serían estas:

La leyenda del "Pueblo Secreto" recientemente ha recibido considerable confirmación. Tales materias, por su natu-

13. J. Hallaji, en *La Naturaleza de la Hipnosis,* Editores R.E.Shor y M.T. Orne; Holt, Rhinehart & Winston, Nueva York, *1965,* p. 453.

raleza, no se "filtran" por accidente, y se tiene que llegar a la conclusión de que la información ha sido difundida deliberadamente.

Se puede deducir cierto número de centros asociados con esta actividad:

(1) En Beluchistán, en un lugar referido como Kunj-i-Zagh (WE1 Rincón del Cuervo")
(2) Al lado de una cascada conocida localmente como Nimtout, en la cordillera de Paghman, que comienza a 30 Km. al noroeste de Kabul.
(3) En un lugar sin identificar en el norte de Afganistán "orientado hacia el Hindú Kush". Este es el legendario monasterio de Sarmoun, cuya cabeza visible es un sufi identificado como Baba Amyn.
(4) Al lado del anterior, una comunidad similar para mujeres.
(5) En el Norte de Afghanistán, en un lugar conocido como Abshaur[14].
(6) Un centro en Persia.
(7) Un centro en Irak.

Las referencias de las que se ha deducido la lista anterior puede que se entrecrucen, y es posible que al menos dos sean descripciones separadas del mismo lugar.

Una posible razón para exponer deliberadamente la ubicación general de comunidades que han sido mantenidas en secreto por tanto tiempo sería que la verdadera actividad asociada con ellas ha sido movida a algún otro lugar. Tal idea parece casi explícita en un incidente relatado por el Comandante Martin en su artículo al que ya nos hemos referido. Se le permitie-

14. Significa "cascada".

ron ver ciertas posesiones de la comunidad Sarmoun que anteriormente nunca habían sido mostradas a un no iniciado. El relata: "Se podría decir que han sido 'desconsagradas\ debido a que una nueva fase de la enseñanza *en algún lugar hacia el Occidente* ha desactivado el ritual al que pertenecían. De ahora en adelante serán meras piezas de museo". Varias especulaciones pueden surgir de esto. A finales del siglo XII tuvo lugar la invasión de los mongoles, un punto decisivo en la historia, cuyo significado quizás no es percibido plenamente por los historiadores. En la jerarquía sufi -superior a cierto nivel- este acontecimiento y sus consecuencias a largo plazo habrían sido previstas y se habrían tomado medidas por adelantado (a) para limitar los peores excesos del nuevo régimen a nivel de la vida ordinaria, y (b) para transformar condiciones adversas para el beneñcio final. Cuando Gengis Khan bamó a través de Asia Central y destruyó Balkh "la madre de las ciudades", las organizaciones sufis ya habían actuado de cierta manera. Una tercera parte emigró. Una tercera parte, aparentemente, se acomodó a los invasores. Una tercera parte se sumergió en la clandestinidad.

Parecería que la posibilidad de una situación similar es al menos previsible para el siglo XX. Si esto es así, la "Cabina de mando de Asia", yaciendo como está, entre China y Rusia, probablemente se convertiría en insostenible para la organización de "El Pueblo de la Tradición".[15]

La teoría de tal contingencia, con su elemento de

15. Una revolución comunista sacudió Afghanistán en la primavera de 1978.

emigración, sería confirmada por el hecho de que algo preservado por los Sarmouni y tradiciones asociadas comenzó a establecerse en Occidente, incluyendo Inglaterra, a partir de 1952. Los Sarmouni ("Las Abejas") creen que la enseñanza que siguen antecede al Diluvio. Aseguran que el conocimiento objetivo es una sustancia material y puede ser recogido y guardado como la miel. Esto se realiza durante períodos de la historia cuando el mundo no valora la miel. En ocasiones críticas, los Sarmouni distribuyen la miel a través del mundo por medio de emisarios especialmente adiestrados.

Hay un símbolo asociado con la organización de los Sarmouni llamado Nokoonja (literalmente, "diagrama de nueve puntos"), también conocido como el Naqsh (sello o diseño) que "alcanza el secreto más profundo del hombre".

Estructuras sociales establecidas en varias partes del mundo por agentes de la Tradición caen posteriormente en manos de gente sin entendimiento. Tales, se le dijo al corresponsal del *Times* en Abshaur, se convierten con el tiempo sólo en "molinos filosóficos", y a partir de esa etapa se deterioran.

La tradición Sarmouni considera degenerados a los derviches que enseñan a través de las escrituras musulmanas y a los derviches que dan exhibiciones públicas de danza, etc.

Las actividades de la enseñanza Sarmouni que algunas veces son detectadas en el "exterior", son de tal naturaleza que llevan a los cristianos a considerarles como musulmanes disfrazados, y a los musulmanes a considerarles como cristianos disfrazados.

Ciertas actividades del mundo causan una apa-**rente** preocupación. Debido a tendencias recientes de emigración, las poblaciones asiáticas de los países occidentales han tenido la tendencia a establecer grupos sociales y raciales usando la terminología sufi y formas sufis de organización. Para la mente occidental que tiene experiencia de tales comunidades, la palabra Sufi tiende a estar asociada con esta actividad imitativa. A los agentes de la Tradición les preocupa el efecto de todo esto. Ya que usaron otras etiquetas de identificación antes del siglo VII, puede ser que los miembros de la Tradición se vean obligados a abandonar la palabra sufi -una palabra que entre ellos mismos raramente usan.

* * *

Hemos sugerido que detrás de la historia visible hay una influencia oculta a la que le conciernen los objetivos evolutivos para la raza humana en su totalidad. Hemos sugerido que algunas pistas recientes para la identificación de esta influencia se han vuelto deliberadamente accesibles, y hemos tratado de mostrar que las pistas convergen en Afganistán y áreas geográficas asociadas.

■ Hemos visto que varias líneas independientes de investigación que intentan identificar la fuente de la enseñanza de Gurdjieff, llegaron a la conclusión de t'ivque era una fuente Sufi centrada en Asia, probablemente en Afganistán.

■ El material que ahora vamos a considerar sugiere que Afganistán es la fuente de mucho más que el sistema de Gurdjieff; que, de hecho, es la fuente principal de toda una gama de sistemas esotéricos que Occidente -y Oriente- han atribuido erróneamente a otros lugares.

El material que ahora vamos a examinar fue el primer sumario general de la investigación hecha por el grupo de cinco personas mencionado en un capítulo anterior. Cada miembro de este grupo tenía un interés personal en una rama de la tradición esotérica y había proseguido su especialidad hasta el punto en que posteriores pesquisas parecían imposibles. En este punto, los cinco se reunieron.

Un miembro del grupo estaba interesado en he chicería y sus posibles conexiones con sociedades secretas de otros tipos. Otro estaba trabajando en la difusión de creencias esotéricas hindúes y budistas Un tercero había estado buscando pistas que pudiesen establecer una fuente para la francmasonería occidental. El cuarto había estado investigando las enseñanzas de Gurdjíeff, el culto indonesio de Subud, y filosofía de Ouspensky y sus seguidores, incluyendo al Dr. Maurice Nicoll, Dr. Kenneth Walker y Rodney Collin. El quinto había hecho un extenso estudio de la Teosofía y Antroposofía, alquimia psicológica y Vedanta.

Al unir sus recursos, pronto fue evidente que detrás de todas las investigaciones separadas había un factor común. La evidencia histórica, topográfica y, psicológica apuntaban fuertemente a la conclusión de que todos estos cultos se originaron en Oriente.

Posteriormente comenzó a emerger una posibilidad más asombrosa, que todos estos sistemas tuviesen un linaje común.

La teoría vedántica de los gurús • como maestros de enseñanza podía ser rastreada más allá de los bordes de la India en dos direcciones -y probablemente una tercera. Mientras los estudiantes occidentales de la enseñanza védica se conformaron con atribuir el centro y origen del Vedanta a la sabiduría tradicional de la India, los propios hindúes consideraban su enseñanza como emanando de "más allá de las montañas".

Las escrituras hindúes fueron escritas durante el período en que las tribus hindúes eran una comunidad agraria en el corazón de Asia -que abarca Afganistán,

jQiorasán y lo que hoy forma parte de Rusia. Las referencias mágico-religiosas de los Vedas datan de este lugar y época.

Cuando los hindúes se asentaron en **la** India aún se **orientaban** hacia su **tierra** natal para buscar inspi-**xación** espiritual. El *Shambhala* sánscrito y tibetano, **considerados** por la mitología como un lugar más allá la tierra, ha sido localizados por una autoridad como Madame Alexandra David-Neal en Balkh -en **Afganistán**- el antiguo asentamiento conocido como "la madre de las ciudades".[1] Otros lugares considerados durante mucho tiempo como legendarios han sido **ubicados** por historiadores y geógrafos en localidades dentro de los límites del Afganistán actual.

Según la teósofa Alice Bailey[2], "Sanyat Kumara" (generalmente identificado como el Bíblico "Anciano del Tiempo") vive en Shambhala. Debajo de él hay una tríada para el gobierno del mundo: Manu, Maitreya y Manachohen, responsables conjuntamente de crear y disolver los tipos raciales y el ascenso y caída de las civilizaciones -seguramente una representación simbólica de la idea del Centro físico que hemos deducido.

Las tradiciones populares actuales en Afganistán afirman que después de la conquista musulmana, Balkh fue conocida como la Elevada Vela (Shams-i-Bala) lo cual es evidentemente una transformación al persa clásico del sánscrito Shambala.

Las asociaciones esotéricas de Balkh no desapa-

1. Alexandra David-Neal, en *Les Nouvelles Littéraries, n.* 1.390, 1954, p.l.

***2. Iniciación Humana y Solar*, Lucís Press, Nueva York, 1933.**

recieron con su islamización. Se convirtió en un centro de actividad científica y misticismo. Jalaluddin Rumi, el gran místico del siglo XIII y originador de "los Derviches Danzantes", era un nativo de Balkh. Su maestro Sanai, procedía de la cercana Ghazna. Ornar Khayyam estudió en Balkh, que fue el lugar de nacimiento de Avicena (Ibn Sina). Adelardo de Bath tradujo una gran obra astronómica de Abu Ma'shar, el científico de Balkh.

Durante la Edad Media y en varias oleadas posteriores, los misioneros sufis se esparcieron a través de la India. Ellos procedían de Afganistán. Las técnicas, creencias y prácticas que trajeron fueron adoptadas tanto por los hindúes como por los soberanos mongoles y sus súbditos musulmanes. Un príncipe mongol, Dara Sikih, afirmó que la enseñanza sufi era idéntica a la que contenían los Vedas, y escribió varios libros para probar este punto. Al final pagó con su vida por su infidelidad a las definiciones oficiales del Islam.

El origen de la antroposofía de Rudolf Steiner ha sido objeto de una inacabable especulación en Occidente. En la investigación de John Symonds, el biógrafo del infame Aleister Crowley, está implícita la idea de que Steiner no adquirió de repente el desarrollo interior que lo llevó a formar un movimiento esotérico mundial. Aparentemente había tenido un adiestramiento previo en una sociedad secreta llamada el *Ordo Templi Orientis,* de la cual fue miembro, en cierta etapa, el Gran Maestro Austríaco.

Efectos tan diversos como la filosofía esotérica de Max Heindel y la moderna sociedad de AMORC - que se anuncia en los periódicos como modo de reclu-

tamiento- han sido relacionados por algunos con la fuente a la cual Steiner estaba asociado con anterioridad a 1911.

La secuencia parece ser la siguiente:

Hacia 1890 un alto grado francmasón vienés llamado Karl Kellner fue iniciado en una sociedad secreta oriental acerca de la cual casi nada es conocido. Kellner había contactado con tres miembros de esta sociedad, uno de los cuales, al menos, era árabe.[3]

Kellner regresó a Alemania, y con otros tres compañeros masones, Hartmann, Klein y Reuss, crearon en 1902 la *Ordo Templi Orientis*, de la que se decía que "poseía los mismos secretos que los Templarios y los Iluminados". Parece ser que operaba con la misma técnica de magia que había sido desarrollada independientemente en Inglaterra por Aleister Crowley, después de que éste se hubo asegurado la expulsión de MacGregor Mathers de la sociedad *The Golden Dawri* (El Alba Dorada).

El Golden Dawn (la versión de Crowley) y el O.T.O. alemán de Kellner, Hartmann y Reuss se amalgamaron durante un tiempo, y puede muy bien haber sido la presencia de Crowley en la organización combinada lo que llevó a Steiner a dimitir del O.T.O.

El O.T.O. era una entre un considerable número de sociedades secretas europeas del período que encajaron bajo la clasiñcación general de "rosacruces". Estas incluían a la Sociedad Rosacruz de Inglaterra (más tarde Golden Dawn), la Rosa Roja y Cruz Dorada (sección mesotérica de la G.D.), Licht, Liebe,

3. J. Symonds, *La Gran Bestia*,, Rider, Londres, 1951, p.104.

Leben y otras.[4] Los modernos rosacmces en general no parecen tener un conocimiento real de sus orígenes. Manly P. Hall en *El Enigma de los Rosacruces*[5] dice que, con la excepción de algunas vagas generalidades, ninguna información real se puede reunir de estas fuentes. "Cada grupo tenía sus opiniones pero carecía de la documentación necesaria para justificar sus pretensiones".

Las opiniones tradicionales de las logias rosacruces convergen en la creencia de que el movimiento fue fundado por un alemán, Christian Rosencreutz, el cual fue iniciado en Palestina por un grupo árabe.

Cuando se toma en consideración que el maestro sufi Suhrawardi de Aleppo tenía un método de enseñanza llamado El Sendero de la Rosa, y que la palabra Sufi para un ejercicio derviche tiene la misma raíz consonante que la palabra para rosa, el origen sufi de los rosacruces puede ser inferido con cierta seguridad.

De acuerdo con la ciencia antroposófica de Steiner, el Califa Haroún el Rashid de Bagdad trató de crear un centro esotérico en el siglo IX. Su principal ayudante era Jafar el Barmécida, cuya familia, los Parmáquidas o Bermáquidas, eran custodios tradicionales de los lugares sagrados de los budistas en Afganistán. Parecería que todos los caminos conducen a Balkh.

Se sabe que Haroún había tenido contacto con sufis, principalmente con un maestro en la Meca y

4. Según la leyenda rosacruz, el fundador de la orden obtuvo su conocimiento en Arabia, Fez (Marruecos) y Egipto.

5. Philosophical Research Society, Los Angeles, 1951.

otro en Basora, y ambos le advirtieron contra sus actividades. Uno de estos personajes era nada menos que Fudayl, hijo de lyad, un gran sabio sufi.

Ibn al Atahiyya, (murió en 828), otro de los maestros sufis que tuvo contacto con Haroún el Rashid, ha sido identificado como una importante influencia en el culto de la "brujería" en la Europa occidental. Aunque las "brujas" probablemente tenían una tradición ininterrumpida desde tiempos neolíticos, la brujería como fue conocida en el Occidente medieval debía su forma a algo que adquirió del Oriente. En el siguiente capítulo, cuando las consecuencias de filtraciones de técnicas de desarrollo sean analizadas, trataremos de identificar este factor.

No hay conexión discernible entre los seguidores de la enseñanza védica y las brujas europeas, pero parece que han evolucionado -o involucionado- de una influencia común que en su origen fue sufi. La organización pudo muy bien haber sido usada como vehículo.

Similarmente, la conexión entre la forma tibetana de lamaismo y los derviches danzantes permanece ignorada, hasta que se nota una conexión común con Balkh en Afghanistán: y el hecho de que el Dalai Lama tradicionalmente es escoltado a su palacio por cinco derviches.

Investigaciones recientes han mostrado una conexión entre francmasonería y sufismo[6], y ha habido repetidas sugerencias de una conexión entre los rosacruces y los masones.

6. Idries Shah, *Los Sufíes,* p. 182-188, y J.fC. Birge, *La Orden Derviche de los Bektaski*, Luzac, Londres, 1937.

También se han descubierto las conexiones entre los Francmasones y los "Illuminati"[7].

En los Balcanes, los sufis Bektashi declaran que ellos son masones[8], y las técnicas conocidas de los Iluministas Europeos son casi idénticas a las técnicas de los Roshania ("Los Iluminados"), secta del interior de Afghanistan.

Los Bektashis fueron fundados por Haji Bektsh de Khorasán, y la Orden tiene conexiones con Kafiristán. Los historiadores musulmanes, refiriéndose a Bektash, sugieren que la legendaria conexión con Kafiristán debe ser un mito, y no hay información de que Bektash hubiese estado allí. Sin embargo, algunos de los ejercicios enseñados por Gurdjieff en Occidente son idénticos a los de los Bektashi, y se sabe que Gurdjieff pasó algún tiempo en Kafiristán. De este modo Balkh, Khorasán, Kafiristán,, y la zona donde están localizados los iluminados Roshania, todos se encuentran en la misma zona de Afganistán, y no lejos unos de otros.

La doctrina teosófica de los "Maestros" del Himalaya, popularizada por Madame Blavatsky, es en muchos aspectos similar a la tradición sufi de los Khwajagan (que significa "maestro"). Los maestros teosóficos, que ella ubica en los Himalayas, son, en el mejor de los casos, un tanto intangibles, pero los maestros Khwajagan son enteramente corpóreos y tangibles, habiendo estado ubicados físicamente en la

7. Anónimo: *El Rastro de la Serpiente,* Londres, 1936.

8. "Resulta bastante extraño el que los deriches de la Orden Bektashi se consideren similares a los francmasones, y estén dispuestos a confraternizar con ellos" (Brown, *Derviches,* Cap. II)

zona del Hindú Kush desde el siglo X. La cordillera del Hindú Kush está en Afghanistán: geográficamente forma el extremo Occidental de los Himalayas.

El Profesor Denis Saurat[9], quien hizo un análisis minucioso de los componentes de la Teosofía, mostró que todos los diferentes elementos en los cuales el sistema puede ser dividido ya existían en la literatura oculta europea antes de que Madame Blavastsky hubiese nacido. Ella podía, deduce Seurat, haber creado el cueipo teosófico completo sin haber salido de una biblioteca Rusa.

René Guenon, trabajando con los datos aportados por A.P. Sinett, líder teosófico, muestra que para haber tenido todas las experiencias que ella declara en las fechas indicadas (tenía 42 años cuando se trasladó a América en 1873), M. Blavatsky tendría que haber comenzado sus viajes poco antes de haber nacido. Guenon llega a la conclusión de que su permanencia durante siete años en los Himalayas fue pura invención.[10]

Sin embargo, *Isis sin Velo* y *La Doctrina Secreta* son más que la suma de sus partes, incluso si las partes ya existían en la literatura europea. La explicación puede ser que Madame Blavatsky fuera miembro de una sociedad secreta italiana, los Carbonarios, quienes más allá de cualquier duda provenían originalmente de un impulso sufi.[11]

Ella también era, según el historiador masón

9. *Literatura y la Tradición Oculta*, Bell, Londres, 1939.

10. René Guenon, *El Teosofismo;* citado en *El Rastro de la Serpiente*, Anónimo, Londres, 1936.

11. Idries Shah, *Los Sufíes*, p. 181-183.

John Yarker en sus *Escuelas Arcanas*, una iniciada drusa. Los drusos, según la misma Madame Blavatsky, eran los "últimos supervivientes de una arcaica religión de sabiduría", y "tenían mucha afinidad con los lamaístas turamos".

Tanto si esto es cierto como si no, se dice que fueron muy activos dentro de la famosa "Morada de la Sabiduría" en El Cairo en 1017, un tema que será tratado con más detalle en el capítulo siguiente.

Afganistán está por lo tanto asociado con la tradición de las "brujas", los antropósofos, los teósofos, los budistas lamaístas del Tibet, los vedánticos, los masones y los "Iluminados". El único factor común es un impulso Suñ emanando de Afghanistán.

Roger Bacon, quien dio conferencias en Oxford acerca de la filosofía Iluminista (pero fue cuidadoso en llamarla meramente "oriental"), era un franciscano, y ha habido repetidas insinuaciones de una *conexión* sufi-franciscana. La carrera conocida de San Francisco y la naturaleza de la enseñanza franciscana sugieren contacto con una fuente en el Oriente -un tema que ninguna de las partes parece ansiosa por confirmar[12]. En tiempos recientes un libro escrito por un Doctor italiano (Conde Alberto Denti di Pirajno), quien no está específicamente interesado en metafísica, tiene un pasaje curioso que se refiere a la amistad de un obispo católico (franciscano) y cierto maestro sufi[13].

Tampoco parece que los franciscanos sean la

12. *Los Sufíes,* p. 228 ss.

13. A. Denti di Pirajno, *Una Cura para Serpientes*, Reprint Society, Londres, 1955.

única orden católico-romana con insospechadas asociaciones fraternales. Ameer Ali ha sugerido que tanto el entrenamiento como la organización jesuíta derivan de las sociedades fatimitas de El Cairo[14]. Además, varios santos cristianos actúan (y escriben) de un modo que tiene curiosas similitudes con notables figuras sufis.

Hace poco tiempo un erudito católico ha publicado un libro en el que sugiere (con permiso eclesiástico) que los cristianos y los sufis puede que tengan un origen común.[15]

Además de las afirmaciones de grandes maestros sufis, tales como Hallaj, de ser "los verdaderos cristianos". Afganistán es el hogar de una comunidad que reclama descendencia del *Nasara*, y cuyos miembros se auto-denominan "los verdaderos cristianos". En la literatura sufi abundan historias de Jesús como Iniciado.

Colonias de esta comunidad se extienden hacia las montañas de Kafiristán. Hay incluso un sepulcro en Cachemira, Yuz Asaf, entre Kafiristán y Tibet, donde se afirma que "murió el maestro Jesús". Robert Graves se ha interesado en esta tradición.

Los afganos han afirmado persistentemente que son descendientes de las Tribus Perdidas de Israel. Los que afirman esto se llaman a sí mismos los Bani Israel, y se ha señalado que observan costumbres judías. Teniendo en cuenta la conquista musulmana, que no fue • exactamente pro-judía, esta es ciertamen-

14. Ameer Ali. *Espíritu del Islam,* Octagon Press, Londres, 1982.

15. Cyprian Rice, *Los Sufis Persas*, Allen & Unwin, Londres, 1964.

te una actitud extraordinaria. Algunos escritores que se han percatado de esta curiosidad han subrayado que los afganos, que son fanáticamente musulmanes, difícilmente admitirían tal cosa, a menos que fuese una tradición profundamente enraizada. La tradición de los Beni-Israel se dice que data de una emigración desde Babilonia a Afghanistán. El viajero Judeocristiano, talmudista y visionario de la época Victoriana, Dr. Wolf, en su *Bokhara*, acepta la afirmación.[16]

Influencias sufis han sido identificadas en la formación de la religión Sikh[17], y existen pruebas de que la religión Bahai creció de un grupo que había sido sufi. La historia Bahai ofrece un ejemplo notable de la creación de un mito, sugiriendo como los componentes formalizados entran en una corriente que originalmente era de desarrollo.

Abdul-Baha, hijo de Bah'aullah, de quien se dice que fue el fundador de la fe Bahai, era en 1918 prisionero de los turcos en la fortaleza Palestina de Akka. Un joven oficial británico de Inteligencia se enteró de que el jefe militar turco, cuyo cuartel general estaba entonces entre Jaifa y Beirut, había amenazado con ejecutar a Abdul-Baha si las fuerzas turcas eran obligadas a evacuar Haifa.

Ninguna de las personalidades militares británicas de la época tenía interés alguno por Abdul Baha,

16. La tradición está registrada en el documento afgano, *Tesoro Afgano*, por Nimatullah, y aceptado por Elphiston, Bumes y Raverty. Sir Olaf Caroe duda que sea un hecho, aunqueadmite que es una creencia extendida "la cual, a pesar de lo irrazonable, es difícil de rebatir". *(Los Palanés,* Papermac, Londres, 1.965, p. 10).

17. M.A. Macauliffe, *La Religión Sikh,* Oxford, 1909. Las escrituras Sikhs contienen citas de fuentes Sufis.

y los esfuerzos del joven oficial para interesarlos no tuvieron resultado.

El oficial, arriesgándose, se las arregló para hacer llegar un telegrama sin censura a un amigo personal en el Gabinete Británico, con el resultado de que Balfour, Curzon, Milner y Lloyd George discutieron los pros y contras políticos de la situación si los turcos ejecutaban a un hombre con considerables seguidores religiosos en el Oriente. El resultado fue que se le ordenó al General Albany que asegurase la integridad del líder Bahai. El oficial de Inteligencia, Mayor Tudor Pole, usando contactos clandestinos dentro de las líneas enemigas, hizo entonces circular la historia de que considerables represalias seguirían a cualquier acción hostil contra Abdul-Baha y su familia.

Cuando las fuerzas británicas tomaron Haifa, un grupo de avanzadilla rodeó la prisión y Abdul-Baha y su familia fueron liberados.

Esta acción fue muy apreciada por el movimiento Bahai, y sin duda realzó mucho el prestigio británico en Persia y otras partes.

Veinte años después, a los turistas se les mostraba el lugar donde los turcos, así se decía, habían erigido una cruz para crucificar al líder Bahai, quien fue salvado por la intervención de Dios a través de Wallesley Tudor Pole. Está claro que, entre los seguidores ordinarios Bahai en el Oriente, este hecho está en proceso de ser incorporado a la mitología Bahai, y puede muy bien ilustrar en nuestros días un proceso mediante el cual se originan los mitos religiosos.

Posteriormente, Tudor Pole y Abdul-Baha permanecieron en contacto, y a Tudor Pole se le mostró

en más de una ocasión algunos de los poderes asociados con un hombre de desarrollo excepcional. Una vez, mientras estaba sentado con Baha en su casa en el Monte Carmelo, el intérprete salió. Baha continuó hablando persa y Tudor Pole, inglés. Fue sólo algún tiempo después, al volver otros del grupo a la habitación, cuando Tudor Pole se dio cuenta de que se había desarrollado en lenguajes diferentes una conversación en ambas direcciones , y que él había comprendido perfectamente. Como veremos, ésta no es una situación extraña en la presencia de suñs más allá de cierto grado.

Arkon Daraul[18] describe una secta, en el suburbio londinense de Putney, donde se le permitió observar a los miembros, unos sesenta hombres y mujeres, realizando ejercicios delante de una estatua de un pavo real de dos metros y medio de altura. Se le informó de que el culto fue traído a Londres en 1913, y ahora tenía alrededor de dieciseis logias a través del país. Sus rituales están basados en la numerología árabe, y sus principales objetivos son sociales, humanitarios (al igual que los masones), el compartir una experiencia emocional como consecuencia de los movimientos de danza, la expectativa de éxito en la vida ordinaria, y el desarrollo de concentración mental que puede conducir a una experiencia mística.

El culto está asociado con los Yezidas o Adoradores del Diablo del Noroeste de Irak y Kurdistán, quienes, ya que no pertenecían a la creencia ortodoxa del Islam, fueron etiquetados como heréticos (y por lo tanto Adoradores del Diablo) por los turcos.

18. A. Daraul, *Sociedades Secretas*, Octagon Press, Londres, 1984

A William Seabrook[19], escritor y viajero, que investigaba la secta Yezidi, se le dijo que sus miembros conocen cierto nombre que nunca debe ser mencionado. Daraul, al investigar la secta del Pavo Real en Londres, también aprendió un nombre que nunca debe ser mencionado. Seabrook dedujo que el nombre era *Malek Taos*, que significa "El Angel Pavo Real". Se le dijo que era el nombre "del Espíritu del Poder y Jefe del Mundo".

Según el autor anónimo de *El Rastro de la Serpiente*, el nombre de poder que no debe ser mencionado es Lucifer.

Seabrook aprendió que el culto cree en la existencia de "Las Siete Torres de Shaitán" o casas de poder que forman una cadena a través del Asia Central. Esta idea de la casa de poder, se recordará, fue recogida por Peter King en Afghanistán cuando investigaba para su libro.

La idea de la "Casa del Poder" formó el trasfondo de muchas de las ideas del novelista John Buchan: la misma idea que hemos identificado con una serie de monasterios hasta ahora secretos en Afghanistán.

Algunos historiadores han sugerido que el Zoroastrismo surgió en Afghanistán. Zoroastro pasó gran parte de su vida en Balkh. El mismo origen (Afghanistán) ha sido reclamado para el Budismo Zen. Está claro que el Budismo del Japón fue al menos fuertemente influenciado, si no introducido, por visitantes budistas afghanos. Los arqueólogos han mostrado que ciertas estatuas japonesas son de un

19. A. Daraul, Sociedades Secretas, Octagon Press, Londres, 1.984.

estilo derivado de los lugares sagrados de Bamián en Afghanistán. Además la similitud del sistema Japonés Zen con el método de adiestramiento Sufi puede ser debido a una transmisión oral por la misma ruta. En el siguiente capítulo, cuando tratemos de dilucidar la naturaleza de los avanzados poderes Sufis, veremos que en la literatura del Japón, hay muchas referencias a los poderes de maestros Zen que son casi idénticos[20]- Incidentes que implican tales poderes, incluso el tipo de ocasión en que se emplean podrían a veces ser traspuestos directamente de fuentes Sufis.

Existe una tradición importante a la que hasta' ahora no nos hemos referido. No tiene "etiqueta" fácilmente reconocible en Occidente, y es muy poco conocida. Es la tradición que se adhiere a los Sayeds, los descendientes del Profeta Mohammed. Esta tradición tiene dos componentes: (a) la transmisión hereditaria de la fuerza espiritual (baraka) proveniente de Mohammed, y (b) una técnica secreta de adiestramiento por medio de la cual miembros de la familia Hachemita han sido capaces de desarrollar capacidades normalmente dormidas en la humanidad. Estas capacidades son tanto mundanales como espirituales. Hay también insinuaciones de que esta tradición dinástica, utilizada correctamente, refleja la estructura de un orden jerárquico de tipo inmaterial.

20. Ya que los lugares sagrados y complejos de monasterios budistas de Bamián en Afghanistán fueron durante siglos el centro mundial del Budismo (Tibet vino más tarde y fue siempre el centro para sólo una minoría de los Budistas), pocos estudiantes encuentran difícil de concebir la idea de su difusión al Extremo Oriente desde Afganistán.

Algunos mantienen que tanto la baraka como el conocimiento de su aplicación son comunes a toda la familia de Hashim. Otros creen que ésta se ha diluido o extinguido por completo en todas excepto una de las ramas de la dinastía, aquella conocida como los Sayeds del Hindú Kush. Ciertamente durante mil años el sistema secreto de adiestramiento de los Hachemitas parece haber asegurado que soberanos y consejeros de alta posición en culturas de todo el Oriente hayan surgido, en gran medida, de esta extraordinaria "Familia de Hashim".

Es una creencia extendida que la seguridad inviolable de este sistema de adiestramiento es necesaria debido al poder potencial que implica. Se sospecha generalmente que una sola "filtración", a través de los Ismaelitas, fue responsable por la aberración de Hassan Sabah, y la creación de la tiranía de los Asesinos, que operó durante doscientos años y tuvo aún eco en la India hasta el final del siglo pasado.

Los Sayeds del Hindú Kush, que en algunos círculos se cree que retienen hasta hoy en día tanto la transmisión espiritual como la técnica para utilizarla, son descendientes de Hussein, el nieto del Profeta. Se asentaron cerca de Paghman en Afghanistán en el siglo XIII. De nuevo las huellas de una influencia misteriosa se rastrean hacia Afghanistán.

Muy poco es conocido acerca de la naturaleza del sistema secreto de adiestramiento de los Hachemitas, pero algunos escritores musulmanes han expresado abiertamente el punto de vista de que consiste fundamentalmente de las enseñanzas internas de los Sufis. Cierto número de indicaciones en años recientes se

combinan para sugerir que el hombre reconocido actualmente como la cabeza nominal de los Sufis mundialmente es un Hachemita, y miembro de los Seyeds del Hindú Kush. El corresponsal de *The Times* que informó de su visita a un monasterio Afgano dedujo que este hombre era su líder ausente.

En las Tradiciones del Profeta (orales) hay dos estrofas que podrían ser altamente sugerentes comparadas con lo anterior. Estas son: "Llegará un tiempo en que estareis divididos en setenta y dos sectas. Un grupo entre vosotros será mi pueblo, el pueblo de la Salvación", Y: "No os dejo nada, excepto mi familia".

Una indicación más, algo extraña, queda por reseñar. En la enseñanza islámica se dice que durante la vida del Profeta él recibió delegaciones provenientes de Afganistán. El mismo Mohammed dio el título de "El Timón" a estas delegaciones. Se dice que sus visitantes impresionaron al Profeta como representando una enseñanza muy antigua. Así, aunque los afganos no fueron convertidos al Islam hasta siglos más tarde, algo vino de Afganistán y jugó cierto papel en la temprana tradición musulmana. Detrás de tales leyendas parece inevitable la siguiente insinuación: desde tiempos muy remotos una influencia misteriosa ha estado centrada en Afghanistán, y emerge a intervalos regulares para ejercer un insospechado, pero al final significativo, efecto en ciertos puntos críticos de la historia. Durante los últimos 1200 años esta influencia parece ser identificable con la tradición Sufi, pero parece abundantemente claro que antecedió a la religión musulmana, a la cual se adhirió, del mismo

inodo que, bajo otros nombres, en otros tiempos, se había adherido a otros impulsos religiosos.

íje

Alguna credibilidad a nivel ordinario puede ser reclamada para la idea de que la historia de Oriente ha sido influida decisivamente por algo centrado en "La Cabina de mandos de Asia". Parecería, sin embargo, forzar la credibilidad hasta un punto crítico el sugerir que este mismo algo se ha extendido por Europa, y ha influido en algo tan intangible como la poesía occidental. Sin embargo esto es lo que ahora vamos a sugerir.

Uno de los cinco investigadores del grupo mencionado en el Capítulo octavo siempre había sido sorprendido por una extraña tendencia de la literatura inglesa -especialmente en poesía. Había notado que, en todos los ejemplos de poesía que por consentimiento común habían sido calificados como "notables", había un elemento que de algún modo era foráneo. El sospechaba que este componente "foráneo" era el que había dado su categoría a este tipo de poesía. Nunca había sido capaz de identificarlo, pero en vista de las muchas indicaciones de influencias insospechadas en la cultura de Occidente emergiendo de la investigación del grupo, comenzó a examinar el asunto de nuevo desde este punto de vista. El grupo llegó a la conclusión de que, casi en solitario entre los comentaristas, el Profesor Denis Saurat había notado lo mismo. El libro de Saurat *Literatura y la Tradición Oculta*[21] de hecho es un intento de analizar justamente esto.

21. Bell, Londres, 1939.

Su conclusión es que, virtualmente, la mejor poesía en inglés debe su calidad a la inyección de una influencia que él identifica, por falta de vocabulario, como "neo-platónica".

Uno de los fenómenos más curiosos de "la literatura moderna", dice Saurat, "desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, es la existencia entre cierto número de grandes poetas, los cuales a menudo tienen muy escasa conexión entre sí, de un repertorio de mitos e ideas no cristianas. Spenser, Blake, Milton Shelley, Emerson y Whitman en la literatura anglo-sajona; Goethe, Heine, Wagner, Nietzsche en Alemania; Hugo, Vigny, Lamartine y Leconte de Lisie en Francia, parecerían ser, después de un estudio detallado de sus ideas religiosas, como ramas del mismo árbol..."

"Aún más curioso que la existencia de ideas en común es la repetición de ciertos mitos y símbolos que parecen ejercer una fascinación particular sobre estos poetas".[22]

Buscando algún modo de identificar el factor común, Saurat dice: "La primera hipótesis natural consiste en ver aquí una de las foimas de evolución del neo-latonismo. Esta hipótesis no es falsa sino inadecuada... un gran número de los conceptos que hemos reunido tiene su origen en algún otro lugar. Especialmente la doctrina de la inmanencia, casi universal entre nuestros poetas, contraria al neo-platonismo como es comprendido generalmente".

Entre todos estos poetas hay, dice Saurat, una base común no sólo de doctrina y mito, sino también una moralidad común. Esto incluye cierta idea nota-

22, Saurat, obra citada.

ble: “La elección de cierto número de seres en una etapa posterior de evolución que los demás”.

Saurat finalmente establece el factor común en una sóla palabra: ¡Todos estos poetas sin excepción han sido influidos por la Cábala!.

La importancia de tales poetas es grande: “Ciertamente es en la'poesía filosófica de una raza donde se puede ver su propia alma... Periódicamente surge algún genio superior, quien desde la cima de los resultados ensamblados de las diferentes ramas especializadas de conocimiento obtiene una visión de las metas lejanas, expresa renovadamente para su época los deseos de sus contemporáneos, marca la distancia ya cubierta, o trata de adivinar los caminos futuros... Los poetas filosóficos, más que ningún otro tipo de mentes, son los mejores calificados para representar las aspiraciones completas de su raza, la mismísima alma de la humanidad”.

En breve, Saurat ve que todos los grandes poetas filosóficos de Occidente están ocupados con la idea de la posible evolución del hombre, y con la existencia entre los hombres de individuos más altamente desarrollados, y que derivaron estas ideas de la Cábala.

Como hemos visto, los mismos judíos atribuían la producción de la Cábala, en la forma conocida en Occidente, a la escuela sufi llamada Los Hermanos de la Sinceridad. En otras palabras las ideas poéticas más profundas de la literatura Europea deben su génesis a los sufis.

Se han sugerido argumentos convincentes con la idea de que “Shakespeare” era el seudónimo de un

grupo ocupado en inyectar ciertas ideas en la corriente cultural de la Inglaterra isabelina[23], y C.S. Non[24] ha sugerido que las diferentes cualidades de los miembros de este grupo se pueden detectar por las contribuciones que hicieron a las diferentes obras. El líder de este grupo fue responsable de varios pasajes -quizás en Lear y Hamlet- pasajes que se destacan como las percepciones de un intelecto totalmente excepcional.

El Profesor Nicholson ha hecho notar que ciertas porciones de la obra de Shakespeare tienen un extraordinario parecido con pasajes de material sufi anterior.[25]

Los originales suñs de Robinson Crusoe^(Hayy, hijo de Yakzan: el Viviente, Hijo del Consciente), y de gran parte de Don Quijote y Dante han sido también descubiertos.

El descubrimiento de que tantos cultos separados, formas religiosas e impulsos literarios guiaban hacia fuentes sufis, y cuando las huellas eran lo suficientemente claras a Afganistán, requirió un indudable esfuerzo de reajuste para las cinco personas del grupo. Se dieron cuenta de que los seguidores habituales de cada uno de estos cultos consideraba el suyo como si fuese de algún modo especial, una etapa superior a los otros, un acercamiento más privilegiado a la verdad. Un miembro del grupo escribió: "Fue una

23. John Evans, *El Círculo Mágico de Shakespeare*, Barker, Londres, 1956.

24. C.S. Nott, *Viaje a través de este Mundo*, Routledge, Londres, 1969.

25. R.A. Nicholson. *Poemas Seleccionados de Divam Shamsi TabrizU* Cambridge, 1952.

extraña y sumisiva experiencia descubrir que el principio originador de todas estas creencias convergía en una sóla fuente, y fue excitante pensar que aparentemente la habíamos descubierto- También nos quedamos maravillados al ver que esta fuente había sido capaz de dar a la apariencia externa de cada una de estas creencias una imagen tan característica que era irreconocible para todas las demás".

Un hecho aún más sorprendente surgió a consideración. Casi todos los descubrimientos que el grupo había hecho derivaban de material ya publicado y que se podía obtener libremente en Europa. En otras palabras, la inteirelación de tantas escuelas de doctrinas y su origen común en Afghanistán ya estaba registrado. Todo lo que el grupo hizo fue conectar referencias ya -existentes y sacar las conclusiones obvias. Casi cualquiera podría haber realizado esto; pero aparentemente nadie lo había hecho.

Parece que el Sufismo tiene muchas caras. Las caras pertenecen a los miembros de una familia muy grande, quienes, al no reconocer su parentesco, no se habían unos con otros.

El darse cuenta de que esto era así sugirió el siguiente paso y una especulación posterior. Si una sóla fuente original podía encontrar expresión en tantas formas diferentes, ¿cuál era la naturaleza del impulso original? ¿sería posible hacer algún descubrimiento acerca de su naturaleza al investigar a través de la literatura Sufi?

Las definiciones de los diccionarios y los estudios de las prácticas sufis por los Occidentales eran unánimes en una cosa: los sufis eran un culto dentro

del Islam. Teniendo en cuenta los descubrimientos del grupo, ahora parecía desaconsejable el considerar esto como axiomático. Si el Sufismo tenía tantas caras en Occidente, ¿acaso no tendría otras tantas en el Oriente?

¿Era la forma islámica la naturaleza última del Sufismo?, ¿o era esto de nuevo meramente un ropaje conveniente para una operación de horizontes más amplios?

Con esta posibilidad en mente, el grupo decidió acercarse a la literatura Sufi con tan pocas suposiciones como fuese posible, sin importar lo amplios y autorizados que tales preconceptos pudiesen ser.

Muchos orientalistas en Occidente han definido el Sufismo como un movimiento herético dentro del Islam con tonos cristianos. Otros lo consideran como una amalgama de ideas pre-cristianas y pre-musulmanas, pero usando la forma general del Islam para su expresión. Otros, y no son pocos, pontifican acerca del Sufismo casi enteramente en base a lo que otros eruditos de su propia creencia religiosa han escrito.

Todos estos puntos fallaban en explicar cierto material encontrado en el mismo corpus Sufi. Tales hechos embarazosos, cuando eran notados, eran ignorados o tratados como caprichos irrelevantes al tema central del Sufismo. Esta reacción es un paralelo exacto de algunos resultados recientes en psicología del comportamiento. Expertos puestos a resolver problemas cuya solución depende del abandono de prejuicios no pueden resolver los problemas: ¡ellos tienen los prejuicios!

El grupo acordó tratar todo el material Sufi como sí tuviese igual importancia, hasta que llegase el momento en que pudiesen decidir de otro modo. Si actividades tan diversas como la Alquimiay la Francmasonería eran facetas de la actividad Sufi en Europa, ¿no sería razonable sospechar que el impulso básico tenía por lo menos el mismo número de facetas externas en Oriente? ¿Acaso era el Islam ortodoxo sólo una de ellas?

Informes directos del Sufismo en la actualidad ciertamente parecen apoyar la idea de que los Sufis son musulmanes piadosos. El Dr. Martin Lings en *Un Santo Sufi del siglo veinte* (Madrid, 1983), presenta una imagen de piedad ortodoxa y oración de intensidad Medieval, o del Viejo Testamento. La misma atmósfera satura el *Diario Derviche* (Los Angeles, 1953) de Cari Vett.

Esta no es una imagen apoyada por las actitudes históricamente mantenidas por los maestros clásicos Sufis. Al contrario, ellos tendían a advertir a sus seguidores de que la adherencia piadosa a las ceremonias externas de la religión era un engaño lisonjero. También apoyaron ideas e individuos que eran extremadamente embarazosos para la ortodoxia. Aclamaron a Mansur Hallaj (quien fue generalmente considerado tanto un mago como un semi-cristiano, y que fue ejecutado por blasfemia al Islam) como "Uno que era la Verdad" y un santo perfecto.

Shattar fue considerado por los maestros Sufis clásicos como de excelente reputación. Sin embargo, Shattar escribió *Las Cinco Esencias*, obra que, al menos para la comprensión externa, es un libro de

conjuros mágicos -algo prohibido expresamente por el Islam.

Durante el período anterior al siglo XII, el Sufismo fue mirado con la mayor suspicacia por los juristas del Islam. Fue entonces rehabilitado por Ghazali, quien mostró, algunos podrían pensar que con un poco de sofistería, que sus actividades no eran inconsistentes con la línea dogmática. A partir de eso el Sufismo gozó de buena reputación. Sin embargo, la actividad Sufi continúa incluyendo material considerado como ofensivo por muchos en el Islam ortodoxo. Parece claro que un corpus de material "no-islámico" es tanto idiosincrático como necesario para el Sufismo, y continúa en uso, aunque no puede cuadrar con la respectabilidad musulmana.

Hay muchos ejemplos de individuos que mediante cualquier prueba ordinaria del dogma islámico eran infieles, siendo aprobados abiertamente por los Sufis. Su literatura abunda en interpretaciones del Corán que son horrorosas desde un punto de vista ortodoxo. Incluso el gran Jalaluddin Rumi, alabado en todos los paises islámicos como un hombre piadoso, dice en su Mathnavi: "Hemos tomado la esencia del Corán y tirado el cadáver a los asnos".

¡De acuerdo a las normas Islámicas tal declaración es una herejía abominable!.

En esta etapa el grupo estaba sólo en el proceso de establecer contacto con una organización Sufi, y sus puntos de vista hasta entonces se derivaban casi exclusivamente de fuentes literarias. Sin embargo, apuntaban inequívocamente hacia cierto número de conclusiones.

Un gran número de tradiciones culturales, que pueden ser religiosas, humanitarias, literarias, artesañas, artísticas o psicológicas, no tienen aparente conexión. De hecho, son manifestaciones de una actividad común que es ciertamente Sufi y probablemente, al menos por un largo período, afgana.

Este impulso, impregnando corrientes nacionales y raciales ampliamente separadas, tiene un método de actuación que se injerta en elementos existentes y trabaja con materiales existentes.

Probablemente no haya paralelo para una influencia intercultural operando de este modo.

La acción no proviene de una enseñanza identificable. Es indirecta, una técnica de "provocar la acción", que depende para su efecto en lo que ahora se llamaría respuesta subliminal. Su acción real por lo tanto no es notada, y la conexión entre sus muchas formas en multitud de países es insospechada. Esto se aplica tanto a sus miembros como a los observadores externos.

Los observadores externos, particularmente en Occidente, comienzan con la suposición de que todos los fenómenos deben ser descritos con respecto a categorías conocidas. La actividad Sufi no responde a este acercamiento y parece estar organizada para resistir investigaciones que se originen con tal suposición.

Por ejemplo, Lucy Garnett, quien residió en Turquía durante mucho tiempo, trató de investigar imparcialmente la actividad sufi local[26].

26. L.M.J. Garnett, *Misticismo y Magia en Turquía,* Pitman, Londres, 1912.

Ella notó elementos devocionales, formas religiosas, un respeto por las mujeres, algo de magia y algunos milagros. La totalidad rehúsa encajar en cualquier categoría familiar, y ella lo abandona confundida. La idea de una acción indirecta era desconocida en el pensamiento occidental, al menos en 1912.

El Pastor Metodista, John A. Subhan[27], se encuentra en una posición similar. La pluralidad de acercamientos que él ve ejemplificados en el Sufismo desafía la categorización. No tienen denominador común con nada familiar. Se encuentra reducido a mencionar que los Sufis son gentes que usan procedimientos sobrenaturales. La idea de que en ciertas manos la magia puede no ser mágica, sino funcional, estaba más allá de cualquier término de referencia conocido por él.

Incluso los seguidores de muchos cultos -particularmente en Occidente- puede que no estén en mejor posición. Puede que tengan su propia motivación sociológica para adherirse, insospechada por ellos mismos, y puede que no tengan idea alguna de la naturaleza anterior de su propia organización. El aroma de su especialidad particular puede ser atribuido a "niveles superiores", "fuentes extraterrestres" y demás.

Tales gentes están particularmente aisladas de cualquier posibilidad de seguir la huella hasta la fuente. La presentación particular que promueven se ha convertido para ellos en una propiedad estimada, y está relacionada con el impulso psicológico humano de "propiedad".

27. ***Sufismo, sus Santos y Lugares Sagrados en la India,*** **Lucknow, 1938.**

Cualquier insinuación de que su especialidad puede que comparta un origen común con otras conlleva una privación, y por consiguiente un sentimiento de pérdida. Tales insinuaciones, si surgen, son rechazadas a un nivel subconsciente.

Donde se alcanza esta situación, la enseñanza probablemente ha descendido más allá del nivel mínimo en el cual su función original puede ser desempeñada. Ya no se encuentra bajo la dirección de su fuente original, y se ha vuelto "residual". Se convierte en un fenómeno social.

La estructura exterior, sin embargo, continuará perpetuada por los seguidores que tienen intereses creados en afirmar su peculiaridad.

Parece perfectamente claro que la fuente originadora es consciente de que este proceso de deterioro es inevitable y lo toma en consideración.

Hay renovaciones sucesivas, cada nueva fase dura un período comparativamente corto antes de ser reemplazada por una presentación diferente, de la misma naturaleza básica, pero que tiene una forma que parece ser completamente nueva.

Por todo ello parece razonable llegar a la conclusión de que los responsables de un proceso tan sutil y con tantas facetas poseen un conocimiento de las fuerzas culturales y sociales, y de la psicología y motivación de la gente, mucho más avanzado que cualquier otro conocimiento que se pueda observar en la humanidad ordinaria de esta época.

CAPITULO 10

ASESINOS, ADORADORES DE KALI
DERVICHES

La teoría que hemos abordado en este libro es que la humanidad ha estado continuamente bajo la tutela de una tradición iniciática. La verdadera naturaleza de esta tradición, sus actividades y métodos han sido siempre el secreto mejor guardado.

Esto no significa que sus agentes hayan sido siempre invisibles. Por el contrario, han sido parte de la vida. Han sido profetas y reyes-sacerdotes, en quienes era explícita una función superior. Han sido también artistas y científicos, monjes, artesanos y caldereros, aceptados como parte de la vida común, pero sin que se sospechase su función oculta.

Pero, en cualquier forma que hayan aparecido, su verdadero objetivo y la naturaleza interior de su actividad siempre ha estado oscurecida masivamente. De cuando en cuando, sin embargo, los poderes poseídos por tales hombres han sido sospechados, y estas sospechas se han incorporado a la sabiduría popular y las leyendas mágicas. Pero la naturaleza de las energías

utilizadas a estos niveles y el adiestramiento que conduce a su incorporación en un ser humano nunca han sido divulgados.

Las razones son obvias, La Atlántida (cualquiera que sea la realidad física, o de otra índole, indicada por la palabra) se dice que finalizó en un apocalipsis debido a que el conocimiento de energías superiores y las técnicas asociadas con ellas se filtraron a gentes cuyo egoísmo personal era aún la motivación central.

En alguna etapa en la historia de Egipto se dice que ocurrió lo mismo. Allí, una estructura social en pirámide aseguraba que cada sección horizontal de la pirámide contribuía al bienestar del nivel inferior, y recibía sostén del nivel superior. La base estaba en contacto con la tierra, y la cúspide era un rey-iniciado en contacto con otro orden de cosas más allá de la vida. La iniciación, probablemente siempre un riesgo calculado, en alguna etapa fue conferida erróneamente. Las técnicas comenzaron entonces a circular fuera del control de fuentes purificadas, y se volvieron accesibles para fines egoístas. Esta fue la magia de la auto-voluntad, la hechicería del ego a la que se enfrentó Moisés. "El Egipto antes de las arenas" comenzó a degenerar.

Hombres desarrollados, actuando como los agentes de poderes más allá de la vida, han sido conocidos por muchos nombres, iniciados, reyes-sacerdotes, profetas, maestros, patriarcas, hanifs, y muchos otros ahora olvidados. Si nuestra suposición es correcta, esta serie de actividades, a partir del siglo VII d.C., ha -sido competencia de las órdenes Sufis -o aquellas de

las órdenes Sufis que no han sucumbido a la erosión involuntaria.

Este período de unos mil doscientos años no ha escapado a su porción de desastres que siguen a la filtración de material psíquico secreto. La carrera de Hassan Sabah, el histórico "Viejo Hombre de las Montañas", parece suministrar un ejemplo.

Quizás debido a que la forma externa del Islam fue usada en un grado excepcional como instrumento de una importante operación de desarrollo, parece haber habido una tendencia a que la información periférica acerca de técnicas psíquicas y espirituales se volviese relativamente pública.

El conocimiento de tales técnicas, fragmentado pero aún potente, pasó a las manos de facciones luchando por la supremacía política en varios califatos. Una de tales facciones, los antecesores de los ismaelitas contemporáneos, trató de usar técnicas psicológicas derivadas de "Escuelas" genuinas para fines políticos y criminales. Un centro de tal actividad fue la "Morada de la Sabiduría" en El Cairo bajo los Califas Fatimitas. Allí las técnicas deducidas o robadas de fuentes Sufis fueron empleadas para desarrollar una sociedad dedicada a la intriga política y asesinato.

Bernard Springett *(Sectas Secretas en Siria)* citando *Una historia Abreviada de los Asesinos* por Ameer Ali[1] dice: los diferentes grados adoptados en la Logia (La Morada de la Sabiduría) forman un registro de muchísimo valor de la Francmasonería. De hecho, La Logia en El Cairo, se convirtió en el modelo

1. Citado en el anónimo *Rastro de la Serpiente,* Londres, 1936.

de todas las logias creadas posteriormente en la Cristiandad". En otra parte Springett afirma que la constitución de los Caballeros Templarios fue una copia servil de la de los Asesinos. Como es bien sabido, había un considerable contacto entre los Cruzados y los Asesinos.

Es una creencia extendida que Hassan Sabah, el infame fundador de los Asesinos era un renegado de la morada de la sabiduría. Tanto si lo era como si no, ciertamente había estudiado bajo un maestro muy famoso, el Imán Muwafíq. Se dice que como condiscípulos suyos se encontraban Nizam, futuro Primer Ministro ante el Sultán Turco de Persia, y el ahora mundialmente famoso Ornar Khayyam.

Nizam escribiría posteriormente acerca de Hassan: "Probó ser un fraude, hipócrita y villano egoísta. Era tan inteligente en el disimulo que capturó completamente la mente del Shah."[2]

Hassan de hecho se convirtió en una especie de Hitler del siglo XI, igualando al último en perfidia, y ciertamente sobrepasándole en conocimiento psicológico.

Utilizando técnicas que aparentemente derivaban de la Morada de la Sabiduría, Hassan se mantuvo durante treinta y cuatro años como el autócrata indiscutible de uno de los ejércitos más notables en toda la historia -los Asesinos. Sus tropas eran 70.000 fanáticos reducidos, mediante una técnica de lavado de cerebro, a autómatas militares.

Desde su castillo en Alamut (descrito ciento

2. **Axkon Daraul, *Sociedades Secretas*, Octagon Press, Londres, 1983.**

cincuenta años más tarde por Marco Polo), Has san ingenió revoluciones palaciegas, asesinatos y guerras para su propio provecho.

Hizo pactos con los san-acenos contra los Cruzados, y con los Cruzados contra los miembros de su propia religión. Asesinó, torturó y maquinó hasta el punto en que fue capaz, a través de puro terror, de transferir la lealtad Ismaelita a los Califas hacia sí *mismo*.

Un recluta Asesino podía ser enviado a trabajar y vivir a mil millas de distancia, esperando allí durante años la orden para hundir su daga en alguien cuya muerte era esencial para el plan de su maestro. Los agentes de Hassan se extendieron a través de todos los países en el Oriente, intrigando y matando bajo las órdenes de Hassan, hasta que ninguna vida estuvo segura, y la sombra de una daga de los Asesinos parecía colgar sobre todos los que estaban en el poder desde el Caspio hasta Egipto.

En cierto momento, un representante del sultán llegó a Alamut portando -de forma un tanto optimista- un ultimátum para Hassan. Como respuesta, el Viejo de las Montañas levantó su mano, y un guardia de túnica blanca que se erguía en la muralla respondió que comprendía y obedecía -y luego se lanzó seiscientos metros en el vacío hasta el río que discurría por el fondo del valle. Hassan había alcanzado tal disciplina entre sus seguidores que podía ordenar el suicidio instantáneo.

Parece incluso que poderes tan extraordinarios fueron transmitidos. Henry de Champagne visitó uno de los castillos de los Asesinos un siglo más tarde, y

se le ofreció una demostración similar como modo de sugerir que los príncipes cristianos que se aventurasen por estas partes se tendrían que enfrentar con algo que era cualitativamente diferente a cualquier experiencia militar occidental.

Hassan, desde el centro de su imperio de terror invisible, envió misioneros a Afganistán e India, e incluso más lejos. El que se conozca tanto acerca del culto es debido a las circunstancias de su destrucción -o parcial destrucción- a manos del invasor mongol, Halaku Khan en 1335. Al primer ministro de Halaku se le ordenó que completase una historia de los Asesinos, lo que hizo, ayudado por el hecho de que en Alamut se encontró la constitución escrita de los Asesinos.

No es muy conocido el hecho de que el culto de Thug que atormentó la India durante todo el período del dominio británico es una derivación ismaelita del Culto de los Asesinos, transferido en parte a la diosa hindú Kali.

¿Cómo se conseguía la fanática disciplina de los Asesinos?. Relatos occidentales recurren a la idea de que los reclutas Asesinos eran drogados con haschís -de ahí la palabra Asesino, proveniente de "hashashin" (los adictos). De acuerdo a esta historia, los novicios primero eran embotados con la droga, luego llevados a un jardín escenificado de asombrosa belleza, con flores maravillosas y canales de agua. Yacían allí mientras muchachas seductoras los acariciaban y alimentaban con dulces.

Luego eran drogados de nuevo, y cuando recobraban su consciencia se les decía que mediante el

favor de su líder se les había dado acceso a una experiencia mística que era un goce anticipado del paraíso.

Seguros de que si morían al servicio de su amo esta felicidad les aguardaba para toda la eternidad, los reclutas estaban preparados para obedecer cualquier orden y aceptar cualquier destino.

Psicólogos modernos probablemente disputarían el que tal procedimiento produjese inexorablemente el condicionamiento reflejo de obediencia que exhibían los Asesinos.

Es por lo tanto interesante que haya otra explicación procedente de fuentes Sufis. Esta alega que en la ceremonia de aceptación de un nuevo recluta, Hassan tomaba un pañuelo de seda aplomado en las esquinas con una moneda. Bendiciendo al recién llegado, Hassan enrollaba el pañuelo alrededor del cuello del hombre, al mismo tiempo que ejercía presión en un centro nervioso de tal modo que produjese hipnosis instantánea. En este estado, al novicio se le comunicaba el contenido de la mente de Hassan -una técnica de sugestión no-verbal que Rudyard Kipling parece haber conocido.

La transferencia de pensamiento de un modo no-verbal generalmente no es conocida en Occidente, pero el método de inducir un estado subcatatónico mediante presión en un nervio es conocido. Fue practicado por un hipnotizador de teatro en los últimos veinte años. Lo hizo en varios teatros de variedades ingleses hasta que fue aconsejado privadamente que abandonase el país por un miembro de la Asociación Médica Británica.

La técnica de iniciación de Hassan tenía otra sutileza. La representación de felicidad inducida en la mente del recluta incluía la sugestión de que la experiencia podía ser disfrutada de nuevo -en el acto de cometer un asesinato a las órdenes del jefe Asesino.

Los discípulos de Hassan estaban por lo tanto bajo un estímulo consciente y una orden poshipnótica.

Los hechos conocidos acerca de los Thug, la versión de la práctica de los Asesinos que surgió en la India, parecen apoyar este relato de un modo notable. El general británico Sir William Sleeman, quien fue (casi) responsable de la supresión de los Thug en la India, descubrió algunos hechos muy extraños acerca de la psicología de los Thug. Descubrió que experimentaban una extraordinaria sensación de placer en el proceso de congraciarse con un grupo de viajeros a los que intentaban asesinar. Simulaban amistad y honestidad hasta tal punto que eran rápidamente aceptados por cualquier viajero, sin importar lo sospechosos que hubiesen sido inicialmente.

Se sabe que parte del cunículum de estudios de la Morada de la Sabiduría a comienzos del siglo XI incluía el "disimulo inteligente", una técnica que permitía a los Asesinos que la dominaban el congraciarse en cualquier situación social.

Para sus asesinatos por estrangulamiento, los Thug usaban una pieza de seda generalmente aplomada con una moneda. Sleeman descubrió que el acto de estrangular a una víctima producía un momento de éxtasis en el Thug que, según él, hacía que todas las otras consideraciones en la vida pareciesen sin importancia.

Cuando se considera la cuenta completa de los crímenes de los Asesinos en Oriente hace novecientos años, y cuando se recuerda que Sleeman estimó los asesinatos de los Thug en 40.000 al año en la India del siglo pasado, las consecuencias terribles del conocimiento oculto cayendo en manos erróneas se hacen visibles.

El culto europeo de las Brujas puede ser otro ejemplo de una actividad que surge de la filtración de conocimiento de desarrollo. Como los Albigenses, las brujas son conocidas mayormente por los relatos de sus enemigos, y es posible que no exista estimación objetiva de la naturaleza interior de la brujería. Ciertamente las brujas modernas no conocen los orígenes de sus prácticas, y los investigadores son sorprendidos constantemente por la avidez con la cual los grupos de brujas contemporáneos se adhieren a los "orígenes" encontrados para ellos por los académicos de la brujería, como Margaret Murray.

Partidarios modernos del culto como Geral Gardner[3] y Justme Glass[4] parecen estar ocupados en limpiar la imagen, mientras que la actitud tradicional de los católicos, derivada del material de la Inquisición, es de horror supersticioso y difamación.

El material de la variedad Malleus Maleficarum (denigración intencional), hoy en día tiende a derrotar sus propios objetivos. En vez de confirmar las prácticas satánicas a nivel físico, sugiere más bien una ampulosa excitación de los niveles más bajos del

3. G.B. Gardner, *La Brujería Actual*, Rider, Londres, 1954.
***4.* Justine Glass, *La Brujería: El Sexto Sentido y Nosotros,* Spearman Londres, 1966.**

subconsciente humano: jaranas psicológicas más qu$ físicas.

Sin embargo, parece innegable que la brujería ha desembocado repetidamente en Magia Negra del tipo más palpable, y material moderno, desde *Là-bas* de Huysmans hasta frecuentes relatos en periódicos acerca de profanadores rurales de tumbas confirman esto.

La naturaleza original de la brujería aún permanece sin investigarse con toda probabilidad.

Aunque algo parecido al culto probablemente haya existido desde tiempos neolíticos, la versión familiar en la Europa medieval sugiere que el impulso original había obtenido una inyección de combustible de alto octanaje de una fuente Sufi.

Los paralelos suñs/brujas son abrumadores.

El cuchillo ritual de las brujas es llamado Athame. El mismo instrumento del Culto Sarraceno de los Dos Cuernos es *Adh-dkamme*. El sudario en el cual los miembros de los Dos Cuernos danzan su ritual es el Kafán, que parece muy similar al origen de la palabra *coven* (aquelarre). Miembros de los Dos Cuernos denominan sus asambleas *Az-Zabat* ("ocasión poderosa"), que es casi ciertamente el *Sabbat* de las brujas.

Se rumorea que Thomas Beckett estuvo conectado con un sacrificio ritual. La leyenda tiene eco de material de enseñanza disfrazado. Se dice que Beckett nació de madre sarracena.

Hay algunas conexiones entre la Orden de la Jarretera y la Brujería[5], y hay correspondencias lite-

5. Gardner, obra citada, Idries Shah, *Los Sufíes.*

rales entre el ritual Sufi y el de la Orden de la Jarretera.

Las áreas en las cuales la brujería fue más poderosa fueron las áreas más fuertemente influenciadas por los sarracenos. España fue conquistada en el 711, y no fue re-cristianizada hasta el 1492. Había árabes en el Languedoc en el 759, y en Provenza desde el 889. Estuvieron también fuertemente establecidos en S aboya, el Piamonte y Suiza -todas ellas áreas asociadas con la brujería.[6]

Un tal Padre Gualchelm de San Albin, Angers, relata en 1091 cómo una gran muchedumbre lo adelantó en el camino. Estos, llegó a la conclusión, eran los Arlequín "de quienes he oído pero en quienes no creía". "Arlequín", puede ser una corrupción de *Aghlaquin*, un grupo sufi conocido como Los Silenciosos, quienes vestían ropas de parches.

Un folleto del año 1450, *Errores Gaziorum* informa acerca de un ritual de brujas. *Gaziorum* parecería ser la versión latinizada de *Gazairitas* -en árabe para "Andaluces". *Errores Gaziorum* retraducido al árabe se convertiría en *Ghulat al Algazairyin*, "Los Errores de los Andaluces", donde "error" es un término técnico árabe para creencia sectaria.

El maestro sufi Jalaluddin Rumi menciona "cabalgando en un palo", lo cual es una idea bruja familiar.

El líder de un culto de brujas detenido en Suecia durante una persecución de brujas en 1668 usaba

6. J.T. Reinaud, *Invasión de los Sarracenos en Francia*, París, 1836. H.K. Sherwani, *Colonias Musulmanas en Francia, Norte de Italia y Suiza*, Lahore, 1955.

turbante y, como líderes de brujas en Inglaterra anterior y posteriormente, era invocado con la palabra Antecesor. "Antecesor" en árabe es *Qadim*, que significa tanto "antecesor" como "anciano".

Robin es un nombre brujo frecuente. La palabra en Persa es *Rah-bin,* "aquel que ve el camino", y en la secta Bereber de los Dos Cuernos el líder es referido como *Rabbans* ("nuestro maestro").

Un número considerable de conexiones diferentes son mostradas por Idries Shah en *Los Sufies.* La conexión entre brujería -al menos desde el siglo X en adelante- con algún tipo de actividad de un culto sarraceno parece más allá de duda.

Pero, ¿cuál fue la naturaleza de la "inyección" Sarracena que dio origen o afectó tan profundamente el culto Medieval de las Brujas Europeas? Puede ser que al investigar para su libro *Brujas y Hechiceros*[7] , Arkon Daraul descubriera la ocasión exacta. Entre los Arabes que emigraron a España alrededor de 1460 había una secta de extáticos bereberes llamada de los Dos Cuernos. Por la información dada en *Los Sufies* por Idries Shah, esta parece haber sido una rama marroquí de una secta asociada a la tribu Aniza de los beduinos. Seguían una enseñanza que había sido establecida por un derviche miembro de la tribu, Abu el Atahiyya, y debido a que en árabe la cabra tiene la misma raíz consonante que Aniza, adoptaron la cabra como mascota de su clan. Esta pobre cabra ha continuado apareciendo desde entonces, y es usada hasta estos días cuando la cubierta de un libro de bolsillo sensacionalista quiere transmitir la idea de la magia

7. Muller, Londres, 1961.

negra. Por cierto, la marca tribal de los camellos de los Aniza era una flecha ancha que ha aparecido a través de los siglos como "la marca de las brujas". Los Aniza ciertamente originaron algo.

Según Arkon Daraul, una rama de esta secta se desplazó de Marruecos a España. Era un culto sin proselitismo y bien disciplinado, los miembros podían ser despedidos por una infracción de las reglas.

Por la misma época en que la rama bereber de esta secta se movió a España, algunos miembros disidentes se encontraron con un líder de los judíos españoles, Rabbi Ishaq Toledano, Ishaq era el jefe de un grupo judío que se había reunido con la idea de ver si podían hacer uso de la magia tradicional judía para detener la ola de persecuciones por parte de los Cristianos, las cuales estaban haciendo totalmente imposible la vida judía en Toledo.

Parece ser que los miembros disidentes de los Dos Cuernos fueron acogidos gustosamente por Rabbi Ishaq como gentes que podían hacer una contribución decisiva a la operación que el Rabbi estaba intentando desarrollar. En otras palabras, los miembros de los Dos Cuernos poseían conocimiento genuino de una técnica de desarrollo, y esta podía ser usada -o abusada- para propósitos mágicos.

La organización combinada que surgió, judía y árabe, parece haber amalgamado muchos de los componentes que el Occidente más tarde iba a identificar con brujería.

Ishaq conocía los peligros que implicaba para él y sus seguidores si se filtraban detalles de su operación mágica contra el enemigo Cristiano, y se dio

cuenta -por el ejemplo de sus asociados de los Dos Cuernos- de la fuerza que podía transmitirse a otras organizaciones por medio de apóstatas. El Rabbi ingenió un método para cimentar su grupo.

La idea era el comprometer a sus miembros en acciones tan atroces que nunca nadie osaría confesarlas. De este modo, la seguridad de su "Nueva Comunidad" sería absoluta. Requirió de sus miembros que realizasen acciones malvadas y destruyesen personas y propiedades de los no-miembros -particularmente cristianos- como una prueba para avanzar dentro de la Comunidad. También introdujo rituales que implicaban perversiones sexuales y el consumo de alimentos abominables. Tales actividades estaban tan alejadas de la tolerancia aceptada por la gente ordinaria de cualquier religión como para poner a los participantes fuera del límite de la humanidad. El Rabbi también usó venenos y drogas que "cimentaron la unión".

La secta adoraba a un ídolo (sin especificar), y cuando miembros del culto eran poseídos por el espíritu del ídolo, se dedicaban a la flagelación y al intercambio de besos obscenos.

Un devoto escritor musulmán, Abdus Salam ibn Zumairi, que fue deportado de España 130 años más tarde, dejó una extensa descripción del culto en la que daba a entender que estaba aún floreciendo en aquellos días. Había rumores de que los miembros de la secta podían volar.

En la misma época en que miembros de los Dos Cuernos estaban colaborando con Rabbi Ishaq, el Inquisidor dominico de Carcassonne, Jean Vineti, elaboró un folleto declarando que había surgido una

nueva herejía que no tenía conexión con el viejo corpus de creencias rurales que la Iglesia había más o menos tolerado.

Trevor Roper* considera esto como una maniobra de los dominicos para eludir el *Capitulum Episcopi.* Esta era una especie de "ley común" de la Europa Eclesiástica que provenía de los puntos de vista de San Bonifacio y Carlomagno en el siglo VIII. Decía que el creer en brujas y en mayor medida el perseguirlas y quemarlas, era un acto de superstición indigno de un Cristiano, y debería considerarse como una herejía.

Trevor Roper piensa que algunas órdenes entusiastas de la Iglesia Romana sintieron que esto inhibía seriamente sus esfuerzos para extiipar la herejía y que al menos los dominicos intrigaron ante varios Papas para rescindirla, suministrando, de este modo, autoridad papal para una caza de brujas a gran escala.

Los dominicos aparentemente tuvieron éxito en 1.484, cuando dos de sus miembros, Heinrich Kramer y Jakob Sprenger, obtuvieron una Bula de Inocencio VHI que autorizaba a "sus amados hijos" para extirpar la brujería en las tierras del Rhin.

Trevor Roper ve el folleto de Jean Vineti, treinta años antes, como el eslabón fundamental en la cadena de acontecimientos que hicieron posible esta célebre Bula Papal. Al declarar que la brujería de la mitad del siglo XV era una herejía completamente nueva, Vineti la apartó de la protección del *Capitulum Episcopi* de siete siglos atrás.

8. H.R. Trevor Roper, *La Obsesión Europea de las Brujas en el siglo XVI y XVII*, Pelican, Londres, 1969.

Parece haber pocas dudas de que algunas órdenes de la Iglesia estaban intensamente interesadas en encontrar un modo de eludir el *Capitulum,* pero puede ser que Vineti no estuviese muy equivocado al declarar que algo cualitativamente diferente había aparecido en la escena.

A principios del siglo XV había una forma de brujería puramente local y desorganizada, la cual era tolerada por la Iglesia, con algunas excepciones.

En la segunda mitad del siglo XV había una forma de brujería que Europa iba a soportar hasta más allá del 1650.

Entre estas fechas se encuentra el Rabbi Ishaq y su Nueva Comunidad. La conjetura no es concluyente, pero es muy sugestiva.

Es también interesante que las abominaciones alegadas contra las brujas del siglo XV y posteriores eran de la misma categoría que aquellas desarrolladas para sus propios fines por el mago negro judío. La secuencia de acontecimientos sugiere firmemente que técnicas genuinas de desarrollo poseidas por un grupo religioso con conocimiento fueron filtradas por apóstatas a una fuente externa, y dieron origen a varios siglos de maldad y sufrimiento humano.

A la luz de estas ilustraciones no es sorprendente que la naturaleza de los poderes latentes en el hombre no sea muy mencionada, y que las técnicas mediante las cuales se pueden desarrollar no sean mencionadas en modo alguno. Tales poderes puede que pertenezcan al futuro evolutivo de la raza, y en esta etapa probablemente pueden ser desarrollados legítimamente sólo cuando el agente se ha purificado del egoísmo.

Como se menciona en el capítulo anterior, el grupo de cinco investigadores hizo contacto con una Orden Sufi y explicaron la naturaleza de su investigación. ¿Sería posible que intrusos viesen ejemplos de los rumoreados poderes Sufís, o del adiestramiento que los produce? Finalmente se acordó que el grupo tuviese facilidades limitadas de este tipo -incluyendo la introducción a otras fuentes Sufís- bajo ciertas condiciones. La condición principal fue que se les permitiría observar algunos procedimientos Sufís, pedir explicaciones, y publicar un informe a condición de que el grupo pudiese encontrar una referencia anterior del mismo fenómeno, o de la misma técnica, en material ya publicado. Ya que esta condición se extendía a toda la literatura de todos los paises, no eran tan restrictiva como parecía en un principio.

También se le permitiría al grupo usar la difundida técnica de investigación mediante la superposición. Con referencia, digamos, a la telepatía, quizás fuese posible el encontrar referencias fragmentarias en una docena de fuentes diferentes. Si estas podían ser amalgamadas para cubrir exactamente el completo incidente presenciado, el grupo tendría derecho a proporcionar una imagen compuesta de este modo.

Quizás el descubrimiento más asombroso hecho por el grupo era la actitud Sufi hacia la telepatía. Los poderes telepáticos Sufís son usados a escala mundial de tal modo que *desacrediten la idea de que la telepatía es posible*.

El grupo se convenció de que la telepatía controlada es posible, y de hecho es usada como un sistema práctico de comunicación entre sufís individuales y el

líder de su grupo, y también entre diferentes grupos sufis. También es usada para obtener información acerca de gente y> lugares que son imposibles de contactar d,e cualquier otro modo.

La telepatía está - dentro del alcance de los poderes mentales humanos existentes pero, por razones conectadas con la situación evolutiva de la humanidad, es vital que esta no se adquiera en el momento presente -o en un futuro cercano.

Entre los Sufis la telepatía es inestimable como medio para comunicar ciertas clases de conocimiento más eficientemente de lo que es posible por cualquier otro medio: por ejemplo, para influenciar individuos y culturas como una parte integral del mandato Sufi de actuar sobre el carácter y conocimiento del hombre.

Sin embargo, la función principal de la telepatía entre los Sufis es -y aquí se permitió una cita directa- "interferir en el éxito de experimentos telepáticos por parte de individuos peligrosos". El grupo aprendió, para su gran sorpresa, que una contramedida telepática protectora es utiizada por los sufis a través del mundo. Esta es sólo ocasionalmente violada por experimentadores de la categoría desautorizada.

Los Sufis declaran que de hecho su telepatía es usada para inducir escepticismo acerca de las posibilidades de telepatía en las mentes de las personas que la podrían usar mal -si pudiesen desarrollarla. También es usada para motivar gente hacia esfuerzos telepáticos inútiles y fútiles, y otros empeños "psíquicos" o parapsicológicos, de tal modo que los aparte de descubrimientos prematuros en el campo del

esoterismo. Un concepto tan sofisticado era completamente inesperado por el grupo.

En conexión con esto, las actividades conocidas de las autoridades .militares americanas y rusas parecen tener alguna relevancia. Actualmente se están haciendo considerables esfuerzos para descubrir si sería posible el usar telepatía con propósitos militares y de espionaje.

Probablemente motivados por el informe de Pauwels y Bergier[9] con relación al experimento en telepatía que el Pentágono había realizado entre una estación control y un clarividente en un submarino nuclear de los EEUU., los rusos intensificaron su trabajo en dos centros de investigación parapsicológica en Moscú (con el profesor Asratjan) y en Leningrado (con el Profesor Vasiliev).

Los rusos han declarado que ellos consideran la telepatía como un hecho probado[10]. El mecanismo sugerido es que radiación cerebral de la misma velocidad que la luz emana de un agente y origina descargas nerviosas en el cerebro del sujeto receptor, que pueden ser "rectificadas" para dar la imagen transmitida originalmente.

Se informa que el Profesor Vasiliev ha tenido éxito en establecer comunicación telepática entre Leningrado y el Mar Negro, pero el éxito a niveles operativos parece depender de sujetos especiales (raros) y repetidas hipnosis.

Aficionados bien informados aseguran que el

9. L. Pauwels y Bergier, *El Retorno de los Brujos*, Plaza y Janés.

10. Entrevista con Asratjan, Daily Express, Londres, 21 de Enero, 1963.

trabajo de Vasiliev es mucho más avanzado que las investigaciones con tanta publicidad de J.B. Rhine *pero ha despertado poco o ningún interés científico.*

Debido al esfuerzo privado de un inglés y su esposa, Gregory y Khosen, el trabajo de Vasiliev fue traducido al inglés[11]. Los Gregory hicieron el montaje, imprimieron y encuadernaron el libro ellos mismos. No despertó casi ningún interés, y las conclusiones de Vasiliev han sido ignoradas.

Según los experimentos que se le permitieron observar al grupo, parece que los sufis creen que cierta forma de telepatía puede influir sobre plantas, minerales y objetos inanimados de tal modo que ayude o estorbe los proyectos que serían ventajosos o perjudiciales para la humanidad desde el punto de vista del mandato sufi.

Al grupo se le dijo categóricamente que los poderes telepáticos son usados actualmente, y han sido usados a través de los tiempos históricos para influenciar las culturas humanas de tal modo que se mantenga una tensión y rivalidad. Esto desequilibra la inercia natural y asegura que las culturas alcancen su cuota de productividad en relación a un período histórico.

El grupo notó que al admitir el uso de la telepatía y poderes similares, los sufis parecían concentrarse en conceptos amplios como la dinámica de la interacción humana, e ignoraban casi totalmente

11. ***Exper iments in Mental Suggestión*** **por L.L. Vasiliev, Universidad del Estado de Leningrado, 1962. Versión Inglesa, Sociedad para el Estudio de Imágenes Mentales, Church Crookham, Hantforshire.**

conceptos sentimentales tales como "gente buena", "mi país", y similares clasificaciones locales o limitadas.

La. actitud sufi parecía considerar que los valores morales no son de validez permanente, pero deberían ser vistos correctamente como instrumentos para alcanzar ganancias evolutivas. Los valores morales que fallan, o cesan de hacer tal contribución, deberían ser considerados como desechables y reemplazados por otros.

Se aseguró que existen tanto individuos como comunidades -generalmente desconocidos públicamente- que poseen funciones telepáticas y paranormales y las usan para fines egoístas. Aunque tienen éxito limitado temporalmente, esta gente al final se auto-destruye, y la influencia destructiva se extiende a sus asociados en la medida que han sido atraídos por motivos similares. Los sufís rehusaron declarar que ellos sean la única organización con el conocimiento para invocar tales poderes paranormales. Dijeron que no hay motivo para hacer tal declaración, ya que sólo atraería o repelería la clase de gente que ellos no quieren contactar -tanto en cooperación como en oposición.

Se afirmó categóricamente que todos los experimentos oficiales y académicos de telepatía no llegarían a nada, aunque de cuando en cuando fuese posible declarar que se había establecido la prueba de tal facultad.

Un sufi permitió ser citado: "Ya que también tenemos la capacidad de ver en el futuro, se puede afirmar que el necesario esfuerzo e ingenuidad para

consumar el arte de la telepatía no será dominado durante todo el período previsible de generaciones en el que este poder podría ser una ayuda significativa para la humanidad".

Los métodos para desarrollar habilidad telepática observados por el grupo eran sorprendentemente simples, pero los términos del acuerdo impiden una descripción de los detalles. Se enfatizó que esto debe llevarse a cabo bajo la supervisión directa de un maestro Naqshbandi genuino. (Existen muchos imitadores).

No se pudo encontrar ninguna referencia en la literatura que estuviese lo suficientemente relacionada como para permitir su uso como una ilustración de la práctica sufi.

Clarividencia

Uno de los procedimientos tradicionales usados por Sufis de todas las ramas, implica el obtener información de las cosas pasadas, presentes y futuras mediante una forma de adivinación. Esta capacidad influye constantemente en el comportamiento de un maestro Sufi, y explica algo de la aparente "racionalidad" que se imputa a los líderes Sufis.

Cuando el Sufi actúa de un modo que no parece estar relacionado con el problema presente, puede ser porque mediante percepción instantánea ha visto el asunto en dimensiones adicionales. Ve el pasado del incidente, y al mirar en el futuro ve el efecto que se producirá mediante varias acciones alternativas por su parte.

Aunque los procedimientos que ahora se sugeri-

rán provenientes de relatos ya publicados parecen ser largos, describen realmente una etapa elemental en el uso de la psicología paranormal. El Maestro Suñ es capaz de alcanzar el resultado final instantáneamente, e incluso mientras lleva a cabo una conversación ordinaria.

La mejor descripción de la clarividencia Sufi cubriendo la experiencia del grupo aparece en *Los Egipcios Modernos* de E.W. Lañe.[12]

Lañe presenta al practicante como "un mago", pero hay razones para creer que era un derviche. A propósito, los Sufis no consideran el conocimiento a través del tiempo y espacio como milagroso o teniendo santidad alguna. Es considerado simplemente como un procedimiento usando fuerzas ordinarias conocidas. En conexión con esto los sufis parecen estar más cerca del pensamiento materialista occiental que de los ocultistas. Lañe describe su experiencia:

> **Había preparado, de acuerdo a las instrucciones del mago, algunas semillas de olíbano y cilantro (generalmente requiere algo de benjuí añadido a éstas), y un infiernillo con ascuas vivas en él.**
>
> **Estas fueron ahora traídas a la habitación, junto con el muchacho que iba a ser utilizado. Había sido escogido, por deseo mío, de entre algunos muchachos en la calle, que retomaban de una fábrica; y tenía unos ocho o nueve años de edad.**
>
> **En respuesta a mi pregunta respecto a la descripción de las personas que podían ver en el espejo mágico de tinta, el mago dijo que eran un muchacho que no hubiese alcanzado la pubertad, una virgen, una esclava negra, y una mujer embarazada.**

12. Londres, 1890, p. 248 y siguientes.

El infiernillo fue colocado delante del muchacho y el mago, y el muchacho fue situado sobre un asiento. El mago requirió que mi sirviente pusiese algunas semillas de olíbano y cilantro en el infiernillo. Entonces, tomando la mano derecha del muchacho, dibujó en la palma de la mano un cuadrado mágico, del cual se da aquí una copia:

4 9 2
3 5 7
8 1 6

Las figuras que contiene son numerales arábigos. En el centro derramó un poco de tinta, y ordenó al muchacho que mirase y le dijese si podía ver su rostro reflejado en ella. El muchacho respondió que veía su rostro claramente. El mago, asiendo la mano del muchacho constantemente, le dijo que continuase mirando intensamente en la tinta y que no levantase su cabeza.

Entonces tomó una de las pequeñas tiras de papel inscritas con las formas de invocación y la arrojó al infiernillo, sobre las ascuas ardientes y perfumes que llenaban ya la habitación con su humo. Mientras hacía esto, comenzó un murmullo indiferenciado de palabras, que continuó durante todo el proceso, excepto cuando tenía que hacerle una pregunta al muchacho, o transmitirle lo que tenía que decir. La pieza de papel conteniendo las palabras del Corán la colocó en la parte delantera de la *takeeyeh*, o gorro del muchacho.

Entonces le preguntó si veía algo en la tinta, y el muchacho respondió "No", pero un minuto después, temblando y con semblante asustado, dijo: "Veo a un hombre barriendo el suelo".

"Cuando haya terminado de barrer", dijo el mago, "dímelo". Entonces el muchacho respondió: "Ya ha terminado".

El mago de nuevo interrumpió sus murmullos para preguntar al muchacho si sabía lo que era un "bayrak" (o bandera), y al respondérsele que sí, le ordenó decir: "Trae una bandera".

El muchacho hizo esto, y pronto dijo: "El ha traido una bandera".
"¿De qué color es?", preguntó el mago.
El muchacho respondió: "Roja".
Se le dijo que pidiese otra bandera, lo cual hizo. Y al poco rato dijo que veía cómo era traida otra, y que era negra.
Del mismo modo se le dijo que pidiese una tercera, una cuarta, quinta, sexta y séptima, las cuales describió al ser traídas ante él sucesivamente: especificando sus colores como blanco, verde, negro, rojo y azul. El mago entonces le pidió (cómo hacía cada vez que una nueva bandera era descrita al ser traída) "¿Cuántas banderas tienes ahora ante ti?"
"Siete", respondió el muchacho. Mientras esto estaba ocurriendo el mago puso la segunda y la tercera de las pequeñas tiras de papel, sobre las cuales estaban escritas las invocaciones, en el infiernillo, y habiéndose añadido repetidamente semillas frescas de olíbano y cilantro, los humos se volvieron penosos para los ojos.
Cuando el muchacho hubo descrito las siete banderas apareciendo ante él, se le ordenó decir: "Trae la tienda de campaña del Sultán y móntala".
Hizo esto, y un minuto más tarde dijo: "Algunos hombres han traído la tienda, una gran tienda verde, la están montando". Y luego añadió, "ya la han montado".
"Ahora", dijo el mago, "ordena a los soldados que vengan y monten su campo alrededor de la tienda del Sultán".
El muchacho hizo lo que se le pedía, e inmediatamente dijo: "Veo a muchos soldados con sus tiendas. Han plantado sus tiendas". Se le dijo entonces que ordenase que los soldados fuesen formados en fila, y habiendo hecho esto, el muchacho dijo que los veía formados.
El mago puso entonces la cuarta de las pequeñas tiras de papel en el infiernillo, y poco después hizo lo mismo con la quinta. Entonces dijo: "Di a algunos de ellos que traigan un toro".
El muchacho dio la orden requerida y dijo: "Veo un toro. Es rojo. Cuatro hombres lo están arrastrando, y tres lo

están golpeando". Se le dijo que ordenase matarlo y desmembrarlo, y que pusiesen la carne en las cacerolas y la asasen. El muchacho hizo lo que se le decía, y describió estas operaciones como si aparentemente fuesen realizadas delante de sus ojos. "Di a los soldados", dijo el mago, "que lo coman".

El muchacho hizo esto, y dijo: "Lo están comiendo. Ya lo han hecho y están lavándose las manos".

El mago entonces le dijo que llamase al sultán, y el muchacho, habiendo hecho esto, dijo: "Veo al sultán cabalgando hacia su tienda en un caballo bayo, y lleva sobre su cabeza un alto gorro rojo. Se ha apeado ante su tienda y se ha sentado dentro de ella".

"Desea que le traigan café al Sultán", dijo el mago, "y que formen la corte". Estas órdenes fueron dadas por el muchacho, y dijo que vio cómo se realizaban.

El mago puso entonces la última de las seis pequeñas tiras de papel en el infiernillo. Entre sus murmullos no distinguí nada aparte de las palabras de la invocación escrita, repetidas frecuentemente, exceptuando en dos o tres ocasiones, cuando le escuché decir: "Si ellos piden información, infórmalos y sé veraz". Pero mucho de lo que repitió era inaudible, y como no le pedí que me enseñase su arte, no pretendo aseverar que estoy plenamente informado de sus invocaciones.

Entonces se dirigió a mí, y me preguntó si deseaba que el muchacho viese alguna persona que estaba ausente o muerta. Yo nombré a Lord Nelson, de quien el muchacho evidentemente nunca había escuchado; porque fue con mucha dificultad que pronunció el nombre, después de varios intentos.

El mago ordenó que el muchacho dijese al sultán: "Mi maestro os saluda y desea que vos traigais a Lord Nelson; traedlo delante de mis ojos, rápidamente, de modo que pueda verlo".

El muchacho dijo esto, y casi inmediatamente añadió. "Un mensajero ha partido, y ha retornado, y ha traído a un hombre vestido en un traje negro de ropas europeas. El

hombre ha perdido su brazo izquierdo". (El azul oscuro es denominado por los Egipcios modernos "Eswed", que precisamente signiñca negro, y es por lo tanto traducido aquí de este modo).
Entonces se detuvo por unos momentos, y mirando más cercana e intensamente a la tinta, dijo: "No, él no ha perdido su brazo izquierdo, sino que lo tiene colocado en su pecho".
Esta corrección hace su descripción más asombrosa que sin ella, ya que Lord Nelson generalmente tenía su manga vacía adherida a la pechera de su traje. Pero era su brazo derecho el que había perdido. Sin decir que sospechaba que el muchacho había cometido un error, le pregunté al mago si los objetos aparecían en la tinta como si estuviesen delante de los ojos, o como si fuese un espejo, que hace que la derecha aparezca en la izquierda. El mago respondió que aparecían como en un espejo. Esto convirtió la descripción del muchacho en totalmente exacta.

> **Siempre que deseé que el muchacho llamase a alguna persona para que compareciese, presté particular atención tanto al mago como a Osman. Este último no daba ninguna señal ni mediante palabra ni signo: y generalmente no era familiar con la apariencia personal del individuo que era convocado. Me cuidé de que no tuviese comunicación previa con los muchachos, y había visto fallar el experimento cuando podía haber dado instrucciones a los muchachos o al mago. En una palabra, seria difícil concebir alguna precaución que no tomase. Es importante añadir que el dialecto del mago era más inteligible para mí que para el muchacho. Mientras que yo le entendía perfectamente a la primera, algunas veces él estaba obligado a variar sus palabras para hacer comprender al muchacho lo que decía.**

La siguiente persona a la que invoqué era un nativo de Egipto que había sido durante muchos años residente

en Inglaterra, donde había adoptado nuestras vestimentas; y que había estado confinado en la cama por enfermedad durante mucho tiempo antes de que yo embarcase para este país.

Pensé que su nombre, bastante común en Egipto podía hacer que el muchacho lo describiese incorrectamente, aunque otro muchacho en una visita anterior del mago, había descrito a esta misma persona vistiendo ropas europeas, como con las que lo vi la última vez.

En el caso presente el muchacho dijo: "Aquí hay un hombre que es traído en una especie de andas, y envuelto en una sábana". Esta descripción sería acertada, suponiendo que la persona en cuestión estuviese aún confinada en su cama, o estuviese muerta.

Algunos meses después de que esto fuese escrito, tuve el placer de escuchar que la persona aquí aludida estaba mejor de salud. No fui capaz de averiguar si estaba confinada en su cama cuando este experimento fue realizado.
El muchacho describió su rostro como cubierto, y se le dijo que ordenase que fuese descubierto. Hizo esto, y entonces dijo: "Su rostro es pálido, y tiene mostacho, pero no barba". Lo cual es correcto.
Varias otras personas fueron sucesivamente llamadas, pero la descripción que dio el muchacho de ellas fue imperfecta, aunque no totalmente incorrecta. Describió cada objeto como si apareceise menos definido que el anterior, como si su visión se fuese apagando gradualmente. Hacia el final de su actuación le costaba un minuto o más antes de poder dar una descripción de las personas que declaraba ver, y el mago dijo que era inútil proseguir con él. Otro muchacho fue entonces traído, y el cuadrado mágico, etc. hecho en su mano, pero no podía ver nada. El mago dijo que el muchacho era demasiado mayor.

* * *

En otra ocasión Shakespeare fue descrito con precisión detallada, tanto su persona como vestimenta, y se pueden añadir varios otros casos en los cuales el mismo mago había provocado asombro en las mentes sobrias de caballeros ingleses conocidos míos.
Poco tiempo después, tras actuar del modo habitual, por medio de un muchacho, preparó el espejo mágico en la mano de una joven dama inglesa, la cual, al mirar en él por un rato, dijo que veía un cepillo barriendo el suelo sin que nadie lo asiera, y estaba tan asustada que no seguiría mirando.

* * *

Un incidente histórico atribuido a Cagliostro ofrece una segunda ilustración.

Hacia finales de la década de los setenta en el siglo dieciocho, Cagliostro visitó Mitau, en la provincia de Coutlan en Latavia, y fue recibido por un maestro masón local, el Maestro de Ceremonias von Medem. Cagliostro demostró lo que algunas veces se denomina clarividencia de Colombo. El incidente tuvo muchos testigos, y fue registrado en varios informes contemporáneos. Es relatado en una forma de semi-ficción por Franz King.[13]

Habiendo uncido la cabeza y la mano izquierda del muchacho con "un aceite especial de sabiduría", inscribió algunas letras místicas en la mano uncida y ordenó al muchacho que las mirase sostenidamente. Siguieron himnos y oraciones hasta que el pequeño se volvió extrañamente agitado y respiraba abundantemente. "Ahora", susurró él, "el niño domina a los siete espíritus puros. ¿Qué es lo que quieres que vea?"

13. ***Cagliostro: El Ultimo de los Brujos*, Jerrolds, Londres, 1.929.**

El Maestro de Ceremonias dudó. No deseaba que el pequeño fuese asustado por algo fuera de lo ordinario. Cualquier prueba doméstica serviría para el fin.
"¿Puede decimos lo que está haciendo su hermana?"
El brujo murmuró un encantamiento, y luego se dirigió al pupilo en un tono bajo, "¿Puedes ver a tu hermana?", le dijo.
"Sí, la puedo ver".
"¿Qué es lo que está haciendo?"
"Está sentada al lado de la ventana en su habitación. Ella coloca su mano sobre su pecho".
"¿Está ella enamorada?"
"No, tiene dolores. Veo la puerta abierta. Mi hermano entra. Ella lo abraza".
"Pero eso es imposible", gritó el Maestro Von Medem. "Mi hijo mayor está lejos, a muchas leguas".
Josep (Cagliostro) sopló sobre el rostro del muchacho y lo despertó. "La visión se puede comprobar", dijo fríamente. El Maestro envió inmediatamente un mensajero a su casa. El mensajero retomó al poco tiempo y le informó que su hijo, a quien él creía tan lejos, había vuelto inesperadamente, y que un poco antes de la llegada de su hermano, su hija había tenido un ataque de palpitaciones al corazón.
Es interesante que al final de su vida (fue encarcelado en un pozo vertical tallado en sólida roca en San Leo, Italia, por la Inquisición), él escribió su propio epitafio. "Muchas tonterías y muchas mentiras se han escrito acerca de mí porque nadie conoce la verdad".

E.J. Harrison[14] relata cierto número de ocasiones de clarividencia verificable llevadas a cabo por los iniciados Zen. Los sufis aseguran que el Zen es un desarrollo local -hasta cierto punto deteriorado- de su propia tradición, y que fue implantado en Japón por sufis provenientes de Afganistán.

14. ***El Espíritu Luchador del Japón,*** **Doulsham, Londres, 1968.**

Los siguientes ejemplos cubren fenómenos que el grupo presenció en un círculo sufi en Inglaterra.

Harrison narra la historia de un *sennin* ("Yogui") japonés llamado Tomekichi que se encontró en la compañía de un misionero extranjero en Tokio. Ninguno hablaba la lengua del otro, y la mímica no había conseguido comunicar mucha conversación abstracta, el sennin cerró sus ojos por un momento, y luego procedió a exponer sus puntos de vista en un inglés fluido. El misionero estaba asombrado, y parece que lo mismo le ocurría al sennin, porque ignoraba totalmente el inglés, y "al salir de su trance temporal no podía hablar ni comprender una palabra. Tampoco tenía memoria alguna del discurso que había hecho".

El paralelo entre este relato y la historia de Tudor Pole en presencia de Abdul Baha es notable.[15]

Hanison describe a un japonés moderno y educado llamado Kaneda que se gana la vida como maestro de escuela, y tiene el hábito de actuar como intérprete en conferencias científicas donde científicos extranjeros presentan artículos en su propia lengua. Aunque totalmente ignorante del idioma implicado, Kaneda realiza una traducción inmediata del contenido. También ha demostrado que si una persona escribe una carta imaginaria con un lápiz imaginario en una hoja de papel en blanco, él puede leer el contenido de lo que de hecho nunca se ha escrito.

Un cuento de enseñanza derviche relacionado con el maestro sufi Bahauddin Naqshband cuenta cómo un aspirante a discípulo abordó a Bahauddin. El

15. W. Tudor Pole, *Writing on the GrouncL,* Spearman, Londres, 1968.

había leído los escritos del maestro y quería unirse como discípulo.

> **Bahauddin le dijo al miembro más joven de su círculo, un muchacho de dieciseis años, que se levantase.**
> **"¿Cuánto llevas con nosotros?", preguntó el Sheikh.**
> **"Tres semanas» Oh Murshid".**
> **"¿Te he enseñado algo?"**
> **"No lo sé".**
> **"¿Tú qué crees?"**
> **"Creo que no".**
> **El Sheiích entonces le dijo: "En la bolsa de este recién llegado encontrarás un libro de poemas. Tómalo en tu mano y recita el contenido entero sin errores e incluso sin abrirlo".**
> **El muchacho tomó el libro sin abrirlo y dijo: "Temo que esté en turco".**
> **Bahauddin dijo: "Recítalo".**
> **El muchacho procedió a hacer lo que se le decía, leyendo un libro cerrado en una lengua que no conocía. El forastero cayó entonces de rodillas y suplicó ser enrolado como discípulo. Bahauddin dijo: "Mientras que aún te atraiga esta clase de fenómeno no puedes realmente beneficiarte de ello. Es por esto por lo que, incluso aunque hayas leido mi Risalat, no lo has leido realmente. Regresa cuando lo hayas leído como este muchacho lampiño lo ha leído. Fue únicamente tal estudio el que le dio el poder de recitar de un libro que no había abierto, y al mismo tiempo le previno de arrastrarse servilmente maravillado ante el acontecimiento".[16]**

Poder de Proyección de la Voluntad

En relación con poderes de esta categoría, el grupo encontró el secreto más estricto. Virtualmente

16. Idries Shah, *Sabiduría de los Idiotas,* Octagon Press, Londres, 1969, p. 60.

ningún detalle del adiestramiento o métodos estaban disponibles para su publicación, y el grupo se vió obligado a ofrecer sólo la siguiente ilustración, sin comentarios.

Un ejemplo de proyección de la voluntad se encuentra en un tratado suñ *Gotas de la Fuente de la Vida* por Ali ibn Hussain Kashifi, un Sufi de la tradición Khwajagan ("Los Maestros").

Data aproximadamente de L503 d.C.

En mi juventud siempre estaba con nuestro Señor y Maestro Saiduddin de Kashgar en Herat. Ocurrió que un día paseábamos juntos, y llegamos ante una reunión de habitantes del lugar que estaban enfrascados en una competición de lucha. Para probar nuestras facultades, convinimos en ayudar con nuestros "poderes de la voluntad" a uno de los luchadores, de modo que el otro fuese vencido por él, y después de hacer esto, cambiar nuestro designio en favor del individuo frustrado. De modo que paramos, y volviéndonos hacia los contrincantes, dimos la influencia plena de nuestra voluntad unida a uno, e inmediatamente fue capaz de dominar a su oponente. La persona que escogimos, cada uno en turno, conquistó al otro, quienquiera que deseásemos que prevaleciese se convertía en el más poderoso de los dos, y el poder de nuestras voluntades se manifestó así claramente.

En otra ocasión, otras dos personas, poseedoras de los mismos poderes, se encontraron con una reunión de gente, en un lugar ocupado por luchadores profesionales. Para prevenir que cualquiera de la multitud pasase entre nosotros y nos separase, juntamos nuestras manos. Dos personas estaban ocupadas luchando; uno era un hombre poderoso, mientras el otro era una persona ligera y débil. El primero rápidamente superó al segundo; viendo esto, propuse a mi compañero que ayudásemos al débil por medio del poder de nuestras voluntades. Me pidió que le ayudase

en el proyecto, mientras él concentraba sus poderes en la persona débil. Inmediatamente ocurrió algo maravilloso, el hombre delgado y débil tomó a su gigantesco oponente y lo tiró al suelo con sorprendente fuerza. La multitud manifestó su sorpresa, mientras el débil lo tumbaba de espaldas y lo mantenía atrapado con sorprendente facilidad. Ningún presente, exceptuando nosotros, conocía la causa. Viendo que los ojos de mi compañero estaban muy afectados por el esfuerzo que había hecho, le hice notar **el éxito tan perfecto que habíamos tenido, y añadiendo que ya no había ninguna necesidad de que permaneciésemos ahí, nos alejamos caminando.**

Harrison, en su *Espíritu Luchador del Japón*, ya mencionado, da ejemplos de una tradición oral acerca de los poderes de los Maestros Zen. Algunos de estos le fueron relatados por japoneses contemporáneos.

Un verdadero maestro de esgrima en los tiempos feudales... podía ejercer una especie de fuerza mesmérica a voluntad hasta tal punto que él mismo se volvía instantáneamente invisible para su antagonista, cuya mirada quedaba fascinada irremediablemente por la punta de la espada del experto, que a su vez podía ser multiplicada hasta parecer como media docena de puntos todos igualmente reales...

En segundo lugar, el experto podía parar el movimiento del arma de su adversario en el instante mismo de atacar... Paralizada ante tal coyuntura, la víctima se quedaría con todo su cuerpo expuesto al ataque del experto.

En tercer lugar, si el experto deseaba evitar el esfuerzo innecesario, o ahorrar la vida de su adversario, podía, en pocos minutos, convertir la furia sangrienta de este último en buen humor ficticio.

Se me ha asegurado... que la conversión de la cólera del

enemigo en risa es con mucho lo más difícil.
Paralela a estas asombrosas funciones existe una manifestación de influencia magnética por parte de los expertos, mediante la cual se puede conseguir que los pájaros caigan al suelo desde un árbol, aparentemente sin vida, y ser reavivados instantáneamente y puestos a volar.

Todo esto pertenece a una tradición oral relatada a Hauison por estudiantes y expertos contemporáneos en judo, pero también fue capaz de encontrar algunos ejemplos de poderes similares aún ejercitados en el Japón moderno.

Forjó amistad con un anciano japonés, Nobuyuki Kunishige, quien le dijo:

Un hombre que ha adquirido plenamente el arte de *Aiki-no-jutsu* raya en lo divino. La clarividencia de la que tanto se habla hoy en día no es sino una parte de Aiki.
Los viejos maestros de mi escuela tienen dichos que aseguran que con pleno conocimiento de Aiki uno puede ver en la oscuridad, parar a un hombre que está caminando, o romper una espada que está a punto de matar. Estas palabras pueden ser aceptadas como verdad. Saco esta conclusión de mi propia experiencia en parar hemorragias... Creo que los hombres pueden entrar en el reino divino a través del cultivo constante de sus facultades mentales y físicas.

Kunishige, entonces un hombre de más de sesenta años, dio una demostración a Harrison de un poder extraordinario. Se acuclilló al modo japones e invitó a Harrison a hacer lo mismo enfrente de él. Harrison, alto y mucho más poderoso que el anciano japonés, fue invitado a poner ambas manos en el pecho de Kunishige y empujarlo hacia atrás. Ninguna llave o giro

de judo fue empleado, se trataba simplemente de un hombre alto y poderoso tratando de empujar a un viejo acuclillado ante él. Harrison casi tuvo un ataque tratando de hacerlo, y falló completamente. Kunishige colocó entonces su dedo pequeño ligeramente en el pecho de Harrison y lo envió por los aires.

Kunishige ató entonces los extremos de una faja de kimono y puso el lazo alrededor de su cuello. Seguidamente invitó a dos de sus estudiantes a tirar de él. Los esfuerzos más desesperados no tuvieron éxito en moverlo ni una pulgada. Kunishige entonces, con mucha calma, comenzó un paseo alrededor del gimnasio, arrastrando a los dos hombres consigo a pesar de sus esfuerzos combinados para mantener la posición.

Una referencia interesante al estado *(kal)* en el cual se pueden ejercitar poderes de la voluntad es presentado en *Magia y Misticismo en Turquía* por Lucy Gamett, quien recolectó información de primera mano acerca de varios grupos Sufis en Turquía.[17]

> **Parece haber dos clases diferentes de *hal* inducidos por métodos de un carácter totalmente diferente -(1) Un estado anormal de agitación por medio de emulación contagiosa. En este estado es posible soportar heridas físicas sin pérdida de sangre, "sanadas rápida y misteriosamente". (2) Parece ser permanente o asumible a voluntad, debido al cuarto, o más alto grado. Sheikhs y Derviches de cualidad superior... poseen igualmente la habilidad de adquirir este grado de santidad, y al alcanzarlo son dotados con varios poderes espirituales y sobrehumanos. Entre estos se puede nombrar lo que se denomina: "El Poder de la Voluntad".**

17. L.M.J. Gamett, *Magia y Misticismo en Turquía,* Pitman, Londres, 1912.

Es también relevante para los párrafos anteriormente citados otro comentario de Lucy Gamett:

> **Se sabe que no sólo individuos, sino también multitudes han sido afectadas de este modo por derviches eminentes, y de acuerdo a la leyenda musulmana, incluso a ejércitos opuestos se les ha hecho desistir de sus hostilidades, subyugados completamente por el hechizo pacifista arrojado sobre ellos por algún "Hombre de Paz", quien ha forzado a sus líderes a firmar tratados redactados por él mismo.**[18]

Percepción Directa

Lo que se denomina percepción directa es uno de los posibles poderes de hombres desarrollados, pero, contrariamente a la clarividencia y telepatía, no es conocida en Occidente en la forma practicada por los sufis, y la literatura ocultista Occidental no ofrece una etiqueta conveniente.

Implica hacer contacto mental con otro material "integral", o similar, y "leerlo" de modo que se obtenga conocimiento de su naturaleza, pasado, presente o futuro. Este conocimiento es llamado "dirección" por los suñs, y es "leido" en una forma que concuerda con las imágenes culturales e idioma del perceptor, no del sujeto.

El grupo vio varios ejemplos impresionantes. También presenciaron ejercicios por medio de los cuales se desarrollaba esta facultad. Esto implica una técnica conocida como "aprisionamiento de la mirada". El discípulo es adiestrado directamente por el Sheikh, y se le muestra cómo concentrar su fuerza mental en un objeto antes de desviarla a otro, del cual

18. L.M.J. Gamett, *Magia y Misticismo en Turquía,* Pitman, Londres, 1912, pg. 150.

tiene que "recoger" información. La técnica no se puede aprender sin un maestro, aunque no obstante se puede adquirir una forma falsa. El maestro no sólo proporciona conocimiento, sino también una energía específica sin la cual el proceso no se puede potenciar.

Uno de los usos más importantes del procedimiento es verificar la verdad y relevancia del material tradicional Sufi de enseñanza, de modo que el proceso de influencia Sufi en el hombre sea mantenido continuamente renovado, activo y efectivo.

Se declara que la percepción directa no puede ser desarrollada significativamente en un discípulo por debajo de cierto nivel de capacidad, y no puede ser desarrollada en un individuo que tiene aspectos en su naturaleza que le hacen indigno de servir a la humanidad.

Una forma falsa de percepción directa puede ser adquirida sin tener en cuenta las condiciones mencionadas, pero el resultado es deforme y la acción se vuelve destructiva para el operador.

Un ejemplo de percepción directa, ejercitada en el campo humano, es ofrecida en un relato de Muhiyuddin Ibn el -Arabi "el maestro de Andalucía". Es citado en *Los Derviches* por J.P. Brown.[19]

> **Una vez cuando me encontraba en la proximidad de la santa y reverenciada Kaaba (en la Mecca), ocurrió que, absorbido en reflexiones mentales acerca de los cuatro grandes jurisconsultos del Islamismo, contemplé a una persona que continuamente hacía el Tawaf, o circuito, de ese edificio**

19. Editado por E. Rose, reimpreso por O.U.P. Londres, 1968.

sagrado. Su estatura era casi tan elevada como la misma Kaaba. Otros dos individuos estaban entregados a la misma ocupación, y siempre que estos estaban cerca uno de otro, el poder pasaba entre ellos sin separarlos. Por esto llegué a la conclusión de que el individuo debía pertenecer sólo al cuerpo espiritual. Mientras continuaba sus circuitos, recitó lo siguiente: "Verdaderamente nosotros hemos estado durante muchos años ocupados en caminar alrededor de esta casa sagrada, pero vosotros lo estáis haciendo sólo ahora".

Al escuchar estas palabras formé un deseo de conocer quién era él, y a qué tribu pertenecía. De modo que lo fijé con mis ojos, del modo llamado *habs-i-nazar* (aprisionando la mirada), y cuando hubo finalizado su circuito y deseaba partir, fue incapaz de hacer esto. Finalmente llegó a mi lado, y sintiendo que yo era la causa de su detención, me pidió que le permitiese partir. Le respondí con las palabras *Bismillah-ar-Rahman-ar-Rahim.* "En nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso", y añadí: "Permitiré que te vayas sólo después de que me hayas dado a conocer qué clase de ser eres, y a qué tribu o gente perteneces". El respondió: "Soy de la humanidad". Después le pregunté cuánto tiempo hacía que había dejado este mundo. Respondió: "Hace ahora más de cuarenta mil años". Sorprendido, añadí. "Dices que hace tanto tiempo, mientras sólo han pasado seis mil años desde la época de Adán, y sin embargo declaras que eres de la humanidad". El respondió. "El Adán del que hablas fue el padre de la raza humana, y aunque desde su época sólo seis mil años han pasado, otros treinta mundos le precedieron".

Teoría de la Atracción

Teniendo en cuenta las distintas energías parapsicológicas que emplean los sufis, el grupo pensó que podía percibir un vislumbre del principio unificador. La forma en la cual este principio es enunciado

en el momento presente no está disponible para su publicación,- y en cualquier caso es de naturaleza tan sutil y elusiva que sería muy difícil para el grupo resumirlo.

La idea, sin embargo, está contenida en un pasaje clásico de poesía Sufi que es citado por Sir William Jones.[20]

> **El pasaje más maravilloso de la teoría de la atracción ocurre en el encantador poema alegórico *Shirin y Farhad, o el Espíritu Divino y un Alma Humana desinteresadamente piadosa*, una obra que desde el primer verso hasta el último es una hoguera de fuego religioso y poético. El pasaje íntegro me parece tan curioso que no me resisto a ofrecerles una traducción fiel de él:**
> **"Hay una fuerte propensión que danza a través de cada átomo, y atrae la partícula más minúscula a un objeto particular; busca a través de este universo desde su base hasta su cima, del fuego al aire, del agua a la tierra, desde más abajo de la luna hasta por encima de las esferas celestes, y no encontrarás un corpúsculo desprovisto de esta capacidad de atrcción natural, el punto exacto del primer hilo en esta madeja aparentemente embrollada no es otro que tal principio de atracción, y todos los principios a su lado están faltos de una base real; de tal propensión surge toda moción percibida en los cuerpos celestes o terrestres; es una disposición a ser atraido la que enseñó al duro acero a correr desde su lugar y adherirse al magneto; es la misma disposición la que impulsa a la liviana paja a adherirse firmemente al ámbar; es esta cualidad la que otorga a cada sustancia en la naturaleza una tendencia hacia la otra, y una inclinación forzosamente dirigida hacia un punto determinado".**

20. Jones, *Sobre la Filosofía de los Asiáticos,* citado por J.P. Brown en *Los Derviches.*

CAPITULO 11

DISCURSOS SUFIS, RITUALES, INICIACION

Las experiencias del grupo les guiaron a considerar las opiniones occidentales publicadas acerca de los Sufis con una luz crítica. Las conclusiones de los investigadores occidentales sufrían, casi sin excepción, de prejuicios.

Parecía que aquéllos cuya orientación era religiosa encontraron información para probar que los Sufis son un grupo religioso dentro del Islam. Aquéllos con una inclinación hacia el ocultismo encontraron abundante información para apoyar su punto de vista de que los Sufis eran principalmente ocultistas. Antropólogos encontraron interesantes reliquias de ceremonial primitivo.

El mismo proceso podía ser observado incluso en grado más refinado. Los Cristianos encontraron actividades entre los Sufis que ellos consideraban como esencialmente Cristianas. Ocultistas con una inclinación hacia una forma u otra de magia encontraron que los Sufis estaban claramente ocupados en su propia especialidad.

Para investigadores que trabajan "desde el exterior", los Suñs parecían ofrecer una especie de espejo mágico en el cual todos podían ver lo que habían decidido por adelantado que estaba allí para ser visto.

Los comunistas, en las raras ocasiones en que se han dignado mirar fuera de sus propios cánones, pueden descubrir que el Sufismo es una especie de precusor de la liberación que Marx iba a traer.

"Los aspectos sociales del Sufismo atrajeron a los pobres, especialmente a aquellos en cuyas ciudades surgieron muchos de los primeros Suñs. También evocaba ciertas simpatías entre intelectuales feudales que eran cada vez más conscientes de su papel humillante y subordinado en las cortes feudales. Los aspectos filosóficos del Sufismo, a su vez, originaron el apoyo de muchos hombres de cultura, ya que en cierta medida liberaba a la razón de las sofocantes garras del dogmatismo".[1]

El Profesor Rom Landau, quien investigó muchos cultos religiosos marginales en libros como *Dios es mi Aventura*[2], fue atraido al estudio del maestro Suifi Ibn el-Arabi, y ve en él una importante influencia en la literatura Europea.

En China, el Doctor Li *Soong,* cuya mente alcanza a manejar conceptos holísticos, ha analizado las enseñanzas de la escuela derviche Naqshbandi, y sugiere que las actividades de esta Orden, en Gobi y en China en general, representan "el mantenimiento y sostén de la más antigua enseñanza humana para el

1. Michael I. Zand, *Seis siglos de Gloria,* Moscú, Academia de Ciencias de la URSS, 1967, p. 115-16.

2. Editorial Diana, México D.F.

desarrollo que haríamos bien en investigar si queremos llegar a un destino superior para la humanidad".

En la India, el Presidente de la República ha editado un libro en el cual el Sufismo es visto en términos de moralidad y el logro de la felicidad.

"El Sufismo enseña cómo purificar la identidad propia, mejorar la moralidad y edificar la vida interior y exterior de modo que alcanzemos la felicidad perpetua. Su enseñanza básica es la purificación del alma, y su finalidad u objetivo es alcanzar la felicidad eterna y bienaventuranza".[3]

El grupo comenzó a darse cuenta de que las paradojas que los Sufis usan habitualmente cuando se les pregunta acerca de la naturaleza de sus actividades eran menos paradójicas de lo que parecían. Dichos como : "El Sufismo es diferente a cualquier otro culto", "el Sufismo parece religión, no es religión", sugieren "algo en círculo" lo cual fue percibido muy intensamente por el grupo cuando estuvo en contacto con los Sufis, pero no pudieron categorizarlo en términos familiares.

El grupo llegó a la conclusión de que ninguna hipótesis aislada, religiosa, psicológica, mágica o social, podía explicar la manifestación Sufi completa. Fueron forzados a aceptar que la frase: "Aquél que prueba, conoce", lejos de ser palabrería gratuitamente irritante, de hecho era una fórmula irreemplazable para sugerir lo que, por su propia naturaleza, no podía expresarse más explícitamente.

Un miembro del grupo sugirió una posible expli-

3. Sheikh-el-Islam Zakaria Ansari, *Historia de la Filosofía,* Londres, 1953-57, Vol.2, p.171.

cación para la perenne dificultad de describir la naturaleza de la actividad Sufi. Si, como aseguran los Sufis, su sistema alcanza áreas de la mente humana que no han sido tocadas por ninguno de los otros sistemas religiosos o psicológicos, la conclusión sería que todos los intentos de describirla serían necesariamente defectuosos precisamente por esta razón.

Sin importar lo difícil que pueda ser dilucidar la actividad Sufi, no falta gente preparada para intentarlo.

El *Index Islamicus* (suplemento editado por JJD. Pearson, Cambridge, 1962) registra más de 80 publicaciones eruditas acerca del Sufismo (la mayor parte por especialistas) en el período de cuatro años que finalizó en 1960, y esta lista de ningún modo es completa. Si se añaden obras completas a esta lista , la contribución de los orientalistas al tema del Sufismo son del orden de una cada dos semanas desde 1956 a 1960. Si se incluyen reimpresiones y obras en lenguas orientales, el Sufismo parece estar atrayendo atención a razón de ¡un libro o monografía cada siete días!.

Parece que en todo el mundo se muestra una preocupación sin precedentes con un tema "oculto", y puede ser evidencia del punto de vista que ya hemos ofrecido aquí: que los Sufis, por razones conectadas con el estado presente de los asuntos mundiales, están "saliendo al exterior", probablemente mediante el método de suscitar interés directamente.

Incluso a través de su breve experiencia en la actividad Sufi, el grupo se dio cuenta de que ningún informe acerca de su naturaleza completa es posible

en términos directos, y se dieron cuenta de que ciertos incidentes a los cuales no habían dado importancia alguna eran ejemplos de enseñanza indirecta. Un ejemplo de esto, proveniente de material publicado, puede encontrarse en el libro *Magia y Misticismo en Turquía*, de Gamett ya mencionado. Lucy Gamett cita del *Mathnavi:*

"Cuando se encontraba visitando a un Sheikh de gran reputación, un derviche le preguntó: '¿Qué es pobreza?' Jalaluddin Rumi no contestó. La pregunta fue repetida tres veces. Cuando Rumi se fue, el Sheikh reprendió al derviche por su intrusión insolente, que era "completamente inexcusable, ya que Rumi respondió plenamente a tu pregunta la primera vez que la formulaste". El Derviche, sorprendido, preguntó cuál había sido la respuesta. "Un hombre pobre", respondió el Prior, "es uno que, habiendo conocido a Alá, tiene su lengua atada".

El grupo decidió que sería inútil intentar cualquier sumario de la actividad Sufi en líneas analíticas. Acordaron que tres piezas de material, una antigua y dos modernas, probablemente representaban el mejor intento que podían hacer para sugerir indirectamente la naturaleza de la actividad Sufi que habían vislumbrado.

La primera son veinte frases de comentario o instrucción a sus discípulos por Jalaluddin Rumi (1.207-73). La segunda es una entrevista con un maestro Sufi en Inglaterra. La tercera es la grabación de una conversación con un Sheikh Naqshbandi en Afghanistán.

Comentarios de Rumi

1. No imagines que apariencias similares deben tener causas similares.
2. La gente aprende indirectamente con tanta efectividad (algunas veces más) como directamente.
3. Si quieres estudiar algo, debes pasar a través del curso completo de estudio. Si tienes prejuicios acerca de ello, puede que no seas capaz de estudiar ninguna parte de ello.
4. Eres sorprendido no por lo correcto e incorrecto, sino por las concepciones convencionales de correcto e incorrecto.
5. La gente es afectada por las cosas de acuerdo con sus características mentales y emocionales.
6. La gente espera que las cosas sucedan de un modo establecido por ellos. Algunas veces, al menos, es mejor para ellos que al final no tengan la última palabra.
7. La gente trata de enseñar, por ejemplo, cuando lo que tienen que hacer es aprender.
8. Adopta las superficialidades, los gritos de papagayo (incluso si piensas que son serios) y te perjudicarás.
9. Trata de juzgar con medios inadecuados y no alcanzarás nada, e incluso dañarás a otros.
10. Las personas no son conscientes de la verdadera relación oculta que mantienen los Sufis.
11. Cosas que parecen inofensivas, deseables, incluso propiedad de uno, pueden ser extremadamente peligrosas.

12. Ni la ciega imitación es correcta, ni la ciega obediencia.
13. En la Enseñanza las cosas se repiten una y otra vez porque la gente oye, pero no escucha.
14. El modo en el cual te acerques a lo que quieres puede ser demasiado largo para serte suficiente antes de que sea demasiado tarde.
15. Cosas que tienen que ser enfrentadas tienen que serlo en el momento oportuno. Generalmente eso significa pronto.
16. Puedes pensar que comprendes algo, pero la más ligera experiencia de ello puede causar que pierdas toda tu comprensión.
17. El maestro te ayuda cuando piensas que te está obstaculizando.
18. Lo que crees que te está ayudando puede que te esté obstaculizando.
19. La debilidad divisoria destruirá cualquier unidad.
20. La actitud "altruista" hacia algo puede ir demasiado lejos.

Entrevista con un Maestro Sufi en Inglaterra

P: Conocemos el Sufismo principalmente a través de su literatura antigua y clásica. ¿Cuál es el valor de este material?

R: Esta literatura es sólo de un valor intelectual y cultural, como cualquier otra literatura, a menos que sea interpretada por un Sufi en un círculo Sufi, para los miembros específicos a los que está enseñando.

P: ¿Cuál es la entidad o módulo Sufi de enseñanza?

R: La Halka -''Anillo"- un grupo escogido por un maestro. El puede enseñar directamente, o puede nombrar a un Khalifa "Diputado". La Halka del ' jefe de enseñanza es la Halka madre. Un número de Halkas constituyen la Tarika, "Sendero", que es la palabra para la Escuela operativa.

P: ¿Por qué hay tantos modos de describir los métodos de estudio Sufi: los tres círculos, el arco de ascenso y descenso, la meditación, concentración, contemplación y otros?.

R: Estos no son diferentes caminos. Son fragmentos de un número total de elementos en una Escuela Sufi: del mismo modo que se puede decir que en una escuela ordinaria hay clases de Francés, Inglés, Geometría y demás. Cada una es una parte de la educación que se ofrece. La confusión ha surgido a través de gente tratando de simplificar y escoger una serie de palabras atractivas para sus estudios.

P: ¿Puede el Sufismo ser estudiado académicamente? ¿Puede uno ser un Sufi "intelectual"?

R: Muchas manifestaciones externas del Sufismo pueden ser estudiadas externamente. La gente estudia y trata de practicar ejercicios Sufis, música, literatura y demás. Esto no es, sin embargo, el estudio del Sufismo, que es un asunto de participación.

P: ¿Tienen ustedes que usar el término "Sufismo", que está asociado en muchas mentes con entusiastas musulmanes o imitadores occidentales?

R: La mayoría de nuestras actividades no usan la palabra en modo alguno. Pero cuando hay una

razón para usar la palabra, no hay palabra cuyo empleo no será desañado por una u otra persona.

P: ¿Son los Sufis más "científicos" que los religiosos en sus actitudes y actividades?

R: Sí, lo son, porque son prácticos al mismo tiempo que experientalistas. Conocen qué partes de la experiencia humana son herramientas útiles, cuáles son métodos y caminos, y cuáles son verdaderamente superiores, espirituales, etc.

P: ¿Hacen proselitismo los Sufis? Y si es así, ¿cómo?

R: Los Sufis seleccionan gente con ciertas capacidades. Esto no lo pueden hacer mediante propaganda, porque la propaganda condiciona a la gente a cierto extremo de creencia que tendrían que abandonar a su debido tiempo.

P: ¿Por qué rechazan los Sufis a tanta gente que se dirige a ellos? ¿Acaso el Sufismo no debería ser para todos?

R: Los Sufis no rechazan a nadie que sea digno. Pero la condición del hombre que quiere convertirse en Sufi, y lo que él piensa que es su verdadera condición pueden ser dos cosas diferentes. La gente puede ser capaz de convertirse en Sufi en cierto momento, y luego perder la capacidad. Puede que tenga que pasar tiempo antes de que puedan hacer una nueva solicitud. El entusiasmo por el Sufismo o los "secretos" no es la base para acercarse al estudio.

P: A pesar de los esfuerzos de estudiantes, clérigos y orientalistas, aún no se ha decidido exactamente qué es Sufismo. ¿Podría usted decir si es una religión, o si está derivado principalmente del Cristianismo, o si es una psicología?

R: El Sufismo no puede ser descrito porque es único, de su propio género. Cuando un religioso lo estudia, puede considerarlo como una religión. Y luego lo etiqueta de acuerdo a su propia escala de religiones. "Un asno puede juzgar cardos, pero no puede juzgar melones".

P: ¿Cómo puede uno juzgar si cierto maestro o escuela Sufi es genuinamente representativo del Sufismo?

R: No puede, a menos que sea un Sufi. Pero si la escuela o individuo se parece a una forma reconocible de "entrenamiento esotérico", "organización religiosa", o similares, probablemente no es lo suficientemente súfica como para desarrollar al individuo correctamente.

P: ¿Por qué signos en uno mismo se puede decir si una enseñanza es la correcta "para mf"?

R: Por sensaciones y reacciones que difieren completamente de las acostumbradas. Indicaciones que uno no experimenta a través del contacto con ninguna otra cosa. Al contactar con el Sufismo usted está entrando en relación con una experiencia completamente nueva. Su sensación es correspondientemente diferente a la de experiencias "religiosas" establecidas u otras.

P: ¿Son sus respuestas válidas para todo tipo de interlocutor, y respondería usted del mismo modo si fuese abordado por un oriental?

R: Las respuestas son, hablando en términos generales, para cierto tiempo y cierta sociedad. Todo dependería de la situación temporal y cultural del interlocutor. Este es el mejor modo de presentar

algo del Sufismo a un occidental que está interesado en lo que hoy en día se llama "conocimiento superior".

Conversación grabada con un Sheikh en Afghanistán

P: En su campaña de trabajo en paises distantes, tales como los Ooccidentales, ¿encuentran dificultades que no hayan anticipado?

R: Ninguna.

P: ¿Tienen ustedes que trabajar a través de dificultades como si no las hubiesen anticipado? Si es así, ¿por qué?

R: Sí. Porque es en el esfuerzo a través de las dificultades donde se produce el desarrollo del hombre.

P: ¿Hay algún valor en adoptar un sistema psicológico, como los que usamos en el Occidente, para explicar el pasado, trabajar con el presente, para resolver los problemas personales, para hacer posible el existir a un nivel superior?

R: Por sí mismo, no. Usted debe recibir ciertos ejercicios especiales y prácticos, dados por uno de nuestros delegados.

P: Algunos de sus representantes con los que nos hemos encontrado no siempie nos han alentado. Es .por esto por lo que hemos acudido a usted.

R: Ustedes han venido aquí porque lo hemos permitido. No pueden saltar sobre las cabezas de los representantes, entrevistándose con el director cuando no les satisface el gerente. Nuestros delegados saben qué hacer, cuándo "soplar caliente", y cuándo "soplar frío".

P: ¿Acaso el significado de los estudios que hacemos periódicamente se vuelve comprensible para nosotros más tarde?

R: Sí.

P: ¿Usan ustedes objetos y conceptos para enseñar que son desconocidos por nosotros?

R: Usamos conceptos y objetos sin relación con el "conocimiento superior" como ustedes lo entienden.

P: ¿Existe una conexión extrasensorial entre ustedes y sus delegados, entre ellos y nosotros, y entre gente pasada y futura?

R: Sí, la hay.

P: ¿Le conciernen las artes y prácticas usadas por grupos no religiosos?

R: Sí. Porque desconozca el uso de una cosa, no suponga que ésta no tiene uso. Porque una cosa haya caído en las manos erróneas, no suponga que no haya manos que sepan cómo trabajar con ella, sin sus asociaciones adversas.

P: ¿Cómo pueden tantas personas sinceras estar todas siguiendo religiones diferentes, todos encontrando algo de valor en ellas, y sin embargo tener creencias y opiniones que algunas veces son diametralmente opuestas la una a la otra?

R: Esto no puede ocurrir si descubrimos la verdadera sinceridad. El tipo de sinceridad que esta gente está usando no está conectada con la fe, sino con la inclinación personal: a ellos les gusta, de modo que es verdad. Encuentran algo que quieren, lo llaman algo valioso. No es de valor o importancia espiritual. Es de valor social. Cuando descubran

que estarían lo mismo de satisfechos con cualquier "fe", como ellos la llaman, del mismo modo que otra gente "sincera", entonces comenzarán a buscar la verdadera fe y la verdadera religión, más allá de juegos infantiles.'

P: ¿Por qué la gente sigue maestros y enseñanzas con gran intensidad, y sin embargo fallan en encontrar la verdad?

R: Tales personas no están buscando la verdad. Están buscando maestros y enseñanzas. Si conociesen lo que es la verdad, de modo que la pudiesen seguir, los encontraríamos, del mismo modo que encontramos a la gente. Es la gente entre medias, personas con capacidad para la sinceridad a los que no se les ha enseñado, porque los grupos organizados y religiones hacen uso de la insinceridad de la gente. El principal modo de hacer esto es ofreciendo recompensas emocionales y de status social, que la gente acepta.

P: ¿Por qué usan ustedes tantos términos diferentes para el Sendero Sufi?

R: Algunas veces, donde la palabra "Sufi" tiene un valor honorífico, la rechazamos, parcialmente para evitar auto-complacencia, parcialmente para dejar el campo libre a los imitadores, que presentan organizaciones falsas bajo este nombre. Donde la palabra Sufi no es popular y representa en las mente de, por ejemplo, hindúes y algunos occidentales, "fanáticos musulmanes", puede que la usemos para demostrar que no somos lo que se nos ha etiquetado. Algunas veces usamos una amplia variedad de otros nombres, debido a las conve-

niencias del trabajo. Muchas de nuestras organizaciones no tienen un aspecto "espiritual" que el hombre externo pueda identificar, y éstas son las que funcionan mejor, sin trabas. Pero no puedo hablar acerca de éstas a una persona que ya está ocupada en la vestidura "espiritual" de las cosas.

P: ¿Cree usted en el mérito de las acciones, en el castigo, en el conocimiento secreto?

R: Hay mérito en las acciones sólo si puede desconectarse de la anticipación del mérito. Hay castigo si usted teme el castigo, porque si actúa por miedo debería ser castigado, incluso si ha hecho lo que ud. considera "bueno". Hay conocimiento secreto, que nunca será percibido por alguien que está pensando acerca de Conocimiento Secreto, porque su forma y comunicación es invisible para tal gente.

P: ¿Cuál es la mayor, diferencia entre su tratamiento de estudiantes y el de otras escuelas?

R: Hay muchas. Para señalar una que muy poca gente puede comprender: trabajamos para contactar gente a un nivel más profundo que el de actuar con sus emociones. Todos los otros sistemas se concentran en la conversión, dando atención a la gente, dándoles cosas que hacer, poniéndoles a prueba y demás. Nuestra mayor prueba es dejar a la gente sin estímulos, hasta que descubran si pueden sentir o no algo verdadero acerca de nosotros. Hemos descubierto que los sistemas que están supuestamente examinando a la gente por medio de pruebas están de hecho manteniendo su atención fijada en el sistema. El resultado es que

la gente es entrenada (condicionada, se diría actualmente) a concentrarse en la escuela o sistema: se les ha lavado el cerebro, aunque ellos lo llaman fe. Si lo rechazan, sin volverse condicionados, mejor para el sistema en cuestión, porque se salva del problema de un recalcitrante en sus filas posteriormente. Con nosotros es diferente: no podemos sobrevivir con gente "condicionada" en nuestras filas. Nos ponemos en contacto con algo más profundo en ellos.

P: ¿Admiten los Sufis que hay otros sistemas válidos transmitidos desde el pasado?

R: Hace algunos años una expedición rusa examinó a muchos practicantes de Yoga, intentando deducir por sus prácticas el sistema original sobre el que estaban basadas.

Aprendieron, por supuesto, ciertas cosas: tales como el hecho de que muchas posturas y ejercicios de respiración Yogui tienen un efecto auto-hipnótico.

Pero ya que esta gente no conocían los posibles efectos de postura, respiración y demás, no se encontraban en situación de deducir los resultados.

Cuando nosotros estudiamos uno de los sistemas "tradicionales", como recitales de oración cristiana, o posturas de yoga, somos capaces de conocer cuál era su intención original: del mismo modo que usted, como occidental, conocería para qué servía originalmente el atavío de un soldado cuando viese uno, después de que hubiese servido en el Ejército del período cuando tal equipo era utilizado. A menos que comprenda este punto no tiene sentido una discusión posterior.

Un tipo particular de maestro Sufi ha confundido plenamente a los observadores occidentales, tanto si ha sido reconocido como una figura Sufi o no. Este es el "santo-loco", quizás el ejemplar más perfecto de la enseñanza indirecta, que alcanza sus resultados por medio de una acción oblicua. Sus estudiantes sospechan la naturaleza de esta actividad en proporción a su nivel, pero la actividad del "santo-loco" permanece incomprensible para los observadores externos.

Un miembro del grupo obtuvo una entrevista con un discípulo (ya mayor) de un maestro así. La entrevista tuvo lugar en Kafiristán, y apropiadamente, a la sombra de una morera.

El anciano caballero, quien debía tener alrededor de setenta años, era conocido como Sheikh Hindiki. Originalmente provenía de la India.

En mi ciudad natal había un hombre extraño. Toda la gente lo apreciaba, y solían pedir su consejo en muchos asuntos. Provenía de algún lugar en Asia Central, y le llamábamos Bokhari Sahib.

El tenía una pequeña tienda de alfombras en uno de los bazares.

Solía ponerse de mal genio por motivos que nadie conocía: algunas veces parecía ser injusto o ridículo.

Yo solía ir a sentarme con él desde la edad de dieciséis años, observando lo que decía o hacía. Después de tres o cuatro años me di cuenta de que no era lo que decía y hacía: era el efecto que causaba. Por ejemplo, cuando un hombre quiso obtener un trabajo con el municipio, Bokhari Sahib se dirigió al Escribano Municipal y le dijo que había algo raro en ese hombre. De modo que no obtuvo el trabajo. Pero el hombre que lo hizo murió de repente cuando el tejado de su oficina se desplomó. Había cientos de incidentes como éste, repartidos a través de los años. Comencé a

darme cuenta de que Bokhari era un agente de algo o alguien que sabía algo y podía proteger a la gente, sin importar como fuese hecho. Normalmente era hecho del modo más imprevisible.

Al final le pregunté acerca de ello, y él dijo: "Si deseas aprender, únete a mí y trabaja conmigo. Familiaridad, compañía, y el no hacer preguntas te armonizará con ello, de modo que ahorrarás mucho de tu tiempo futuro".

Yo solía actuar como asistente suyo, cuando quería que se hiciese o dijese algo, y demás. Sin embargo, aún no podía aprender cuál era la fuente de esa sabiduría que estaba disfrazada por peculiaridades^

Estuve con él durante cuarenta años. Un día dijo: "Moriré dentro de un par de semanas o menos. Ve al Beluristán y conviértete en el sirviente del Namous". A los diez días estaba muerto. Después de cuidarme de su funeral vine aquí, tras un viaje muy largo y con muchas dificultades para encontrar el lugar. Ahora cumplo mi parte y estoy en el Camino.

Existe una cantidad considerable de literatura Sufi con respecto a las actividades de maestros bajo el patrón del "santo-loco". El siguiente es un intento de resumir sus cualidades.

1. Poderes sobrenaturales.
2. Curación.
3. Excesos físicos.
4. Toma dinero.
5. Redistribuye dinero, regalos, etc.
6. Nunca suspende una acción por falta de dinero.
7. Los ejercicios son una alternancia de armonía y oposición, de piedad y aparente impiedad.
8. Va en contra de las normas de la sociedad en que vive y trabaja.

9. Nunca es comprendido, porque la gente que lo apoya busca ocultar sus "excesos" como excentricidades, y no como una parte esencial de sus operaciones, también porque la gente no se da cuenta de que algunas de sus acciones son ilustrativas, imitando las debilidades de otros.
10. Las autoridades ortodoxas, civiles y religiosas, se oponen a él.
11. Atrae a mucha gente que siguen sólo la atracción de lo extraño, a los que se considera sus discípulos, creando una impresión externa incorrecta de sus actividades y asociados.
12. Establece danza, música y otros movimientos físicos, ejercicios que se consideran religiosos por los convertidos, y considerados indecorosos por los ortodoxos.
13. Pasa una gran parte del tiempo en mortificación y también en excesos. La operación combinada de estos, su polaridad, libera en él un extraño poder. Intenta provocarlo también en aquéllos con quienes está en contacto.
14. Normalmente sólo una pequeña ("aceptable") parte de lo que dice y hace es reseñada, y esta se vuelve respetable, incluso puede convertirse en un culto. O incluso puede que llegue a ser absorbido, después de su muerte, como un santo por la iglesia ortodoxa.
15. Puede provenir de lejos, una figura barbárica, áspero, extranjero, etc.

* * *

Por lo que respecta al reclutamiento en grupos Sufis y al ritual de iniciación, el grupo encontró tres referencias en *Los Derviches* de Brown, ya citado, que cubrían su limitada experiencia.

Estos son reproducidos por su interés.

"Siempre que alguien desea entrar en esta Tariqa (Sendero) y siente atracción por el Sheikh de una *Tekia* (establecimiento derviche), el aspirante busca a un *Murid* (discípulo) que ya pertenezca a ella y expresa su deseo de convertirse en discípulo del Sheikh. Como respuesta al Murid le encarga que continúe frecuentando la *Tekia*, y que sirva a sus miembros y visitantes. El servicio requerido de él es de un carácter doméstico, y debe ser realizado por el discípulo, cualquiera que sea su posición social u oficial. Dura varios meses, o un año, y sirve para incrementar su amor por la orden del Sheikh y le impide caer, o unirse a otra *Tekia*. No está, sin embargo, bajo ninguna obligación para continuar, y puede escoger el dejarla o unirse a otra".

La iniciación de alguien a prueba puede que no ocurra hasta que haya pasado tiempo considerable.

"El Bayat o elección del *Murid* (discípulo) mediante la colocación de las manos en su cabeza, o la mano del Sheikh en su mano, en algunos casos sólo ocurre varios años después de su admisión original en la Orden.

El período depende mucho de la voluntad del Sheikh, y el grado de conocimiento y logros espirituales del Murid.

El Sheikh -o el *Murid*- supuestamente ve una visión tanto del Profeta, de AH, o el Pir (jefe) de la

Orden, y este ceremonial es el único del cual no se me ha divulgado el secreto, si existe uno. El *Murid,* en ese momento, toma un Juramento de no divulgarlo nunca, y no cometer ciertos pecados ordinarios".

Con respecto a la admisión (en el caso narrado por Brown a la Orden Qadiri) el Sheikh toma la mano del aspirante y dice:

"Esta mano es la mano del Sheikh (Abd-el-Qadir) y el Director del verdadero sendero está en tu mano.

Yo soy el Sheikhde Abd-el-Qadir: Yo acepté esta mano suya,y con ella ahora te acepto como uno de sus discípulos".

Aspirante: "Y yo también le acepto del mismo modo".

Sheikh: "Por lo tanto ahora te admito".

CAPITULO 12

CIENCIA FICCION Y LA ANTIGUA TRADICION

Comenzamos en el tiempo presente, luego nos sumergimos en la conjetura de los comienzos del mundo. Desde entonces hemos ojeado a través de las páginas de la historia humana al azar, y hemos llegado de vuelta a nuestra propia época.

¿Parece el proceso de la vida el resultado de fuerzas al azar? ¿o sugiere el despliegue de un vasto y solemne plan? El veredicto, en última instancia, debe ser uno emocional. Ni la acumulación de incidentes históricos seleccionados, ni ninguna secuencia sugerida, ni interrelación puede demostrar la existencia de un nivel nouménico. Como máximo podemos ver partículas de espuma en la superficie y sospechar la existencia de un sistema de olas en la profundidad. Por su propia naturaleza esto debe ser invisible.

Pero si hay algún Gran Plan para el hombre y el mundo, con metas solares y cósmicas fijadas a una escala de millones de años, y si nuestro estado presen-

te es una etapa en tal plan, entonces surgen cierr consideraciones que deben ser afrontadas.

Estamos acostumbrados a considerar las form democráticas del siglo XX como un avance sob formas sociales anteriores, aunque Platón no esta de acuerdo con ello. Si las consideramos así, debem admitir que fueron conseguidas a un precio.

Las democracias modernas nacieron de la Revo lución Francesa. Esta y los consiguientes trastorn que originó, implicaron claramente temor, sufrimier to y muerte para millones. ¿Acaso el fin justifica l medios? ¿Puede una inteligencia que emplea tal medios ser "buena" en cualquier sentido que la poda mos considerar?

Al mismo tiempo, el desarrollo de las habilida des de la ciencia ha liberado a millones de un cru nivel de supervivencia, y ha proporcionado recom pensas materiales en una escala prodigiosa pa muchos millones más. Pero con sus regalos, la cienc ha presentado una factura. Debemos pagar por nues tros juguetes con tensión, temor y la capitulación antiguos y venerados valores humanos.

Si esto ha sido "dispuesto", ¿puede ser benigna Inteligencia que lo ha dispuesto? Parece que cua quier teoría de Intervención debe enfrentarse a acusa ciones mediante normas humanas. Sentimos que sufrimiento es ya lo suficientemente lamentable cuar do es consecuencia de la casualidad y riesgo. Si deliberado y a propósito, sólo podemos considerar como intolerable.

La respuesta, si hay una, yace en la idea escala.

Asumamos que nosotros, como humanos, tenemos que alcanzar hoy un objetivo ordinario. Bajo cualquier medida que apliquemos, este objetivo es "correcto" y "bueno". Para lograrlo debemos, por ejemplo, coger cierto autobús. El autobús está ya arrancado, y sólo mediante una vigorosa carrera podemos tener la esperanza de alcanzarlo.

Nuestra decisión de hacer el esfuerzo provoca una entera secuencia de acciones corporales. Se vierte adrenalina extra en nuestra sangre. Nuestros músculos se contraen en un esfuerzo excepcional. Mediante nuestra acción deliberada destruimos millones de células del cuerpo. Cada una de estas células es una pequeña vida. Mueren -en un sentido real son sacrificada- por nuestro objetivo.

¿Sentimos compasión? ¿Podemos verdaderamente decir que experimentamos remordimiento por su destrucción debido a una acción que tomamos?

Hay aquí un factor de escala que es muy importante. Todo el Universo puede ser significativo: pero no todo es igualmente signiñcativo. El que tales conceptos coincidan con nuestras ideas subjetivas de "bueno" y "superior" es inmaterial. Así es como son las cosas. Como el corresponsal de Carlyle, tenemos que aceptar el Universo.

Raramente notamos que nuestra capacidad de comprensión está graduada. No podemos tener más allá de una inquietud teórica por el destino de la levadura que usamos para hornear pan. Sin embargo es vida. Sentimos una responsabilidad mínima por la vida de sangre fría, esta se incrementa con respecto a la vida animal, y tenemos la máxima inquietud con

respecto a la vida humana. Pero no podemos sentir nada por la vida celular. La escala de nuestra separación es demasiado grande. Está más allá de nuestro límite.

Esta limitación de escala está conectada con el tiempo: con el máximo y mínimo del "momento presente" que nuestra consciencia es capaz de abarcar.

Una escala de tiempo más cercana a nuestra vida diaria puede servimos de ilustración. Supongamos que un niño tiene una espina profundamente clavada en un dedo. La madre ve la situación en términos de un momento presente mucho más amplio que el del niño. Ella ve la vida de su pequeño de un modo integral, su bienestar, crecimiento, madurez. Toma una aguja, escarba bajo la espina y la saca.

El momento presente del niño está restringido a los tres o cuatro segundos durante los cuales una aguja está desgarrando su carne. En términos del momento presente del niño la madre está cometiendo un incomprensible acto de crueldad, inflingiendo deliberadamente un sufrimiento innecesario* El niño no puede comprender que la acción de la madre surge de un interés por su bienestar final.

Para apreciar esto, el niño necesitaría acceso a un momento presente que no posee y que, en su estado de desarrollo, no puede poseer.

Además la espina debe ser la consecuencia de alguna acción del niño mismo -sin importar lo impotente que haya sido para evitarla.

Mediante analogía, el Reinado del Terror y las dos guerras mundiales pueden representar nada más que pinchazos instantáneos de aguja dentro de una

consciencia cuyo momento presente es de diez mil años.

Si la humanidad entera es un organismo en otra escala de tiempo, su bien final puede requerir la actuación de una Inteligencia que posea un momento presente enormemente mayor. Para el hombre individual cuyo momento presente como máximo es su propia vida, tal acción puede sugerir sólo indiferencia en el mejor de los casos, y en el peor crueldad deliberada. Si su momento presente pudiese ver algún tipo de continuidad del Ego más allá de una sóla vida, su relación ante "el destino" sería transformada totalmente.

Pero tales consideraciones parecen remotas e impersonales. Las presiones en las formas elementales de vida para producir la humanidad, incluso, mucho más recientemente, la manipulación de impulsos religiosos o de culto para crear oportunidades ambientales para vastas poblaciones -tales cosas son remotas para nuestra experiencia inmediata. Si los estímulos para alentar o restringir el desarrollo humano a lo largo de líneas predeterminadas influencian a la vida humana, deberían ser discernibles de algún modo vago en nuestro propio tiempo y experiencia.

El grupo que había establecido contacto con cierto número de fuentes Sufis concluyó que la telepatía era empleada no sólo como un sistema de comunicación entre Sufis, sino también como un medio de "influenciar gentes y cosas".

Si tal influencia existe, aclara muchas "coincidencias" que no se pueden trazar mediante la explicación ordinaria.

Hay muchos ejemplos de invenciones, difíciles individualmente, a las que se llega simultáneamente por gentes diferentes.

Los escritores a veces se sienten impulsados a escribir alguna fantasía extraordinaria que más tarde se descubre que es profética.

Dante, en la Divina Comedia, da una descripción exacta de la Cruz del Sur, una constelación que no es visible en el Hemisferio Norte, y que ningún viajero podía haber visto en esos días.[1]

Swift, en *El Viaje a Laputa*, da las distancias y períodos de rotación de los dos satélites de Marte, desconocidos en esa época.

Cuando el astrónomo americano, Asaph Hall, lo descubrió en 1877 y notó que sus cálculos correspondían a las indicaciones de Swift, fue sobrecogido con una especie de pánico y los nombró Phobos y Deimos: Temor y Terror.

En 1.896 un autor inglés, M.P. Shiel, publicó un relato corto en el que leemos acerca de una banda de criminales monstruosos que devastaba Europa y asesinaba familias que consideraban que estaban impidiendo el progreso de la humanidad y quemaban sus cuerpos. La historia se titulaba: *Los S.S.*

El 21 de Noviembre de 1959, Sydney Jordán, el autor del guión de la caricatura de ciencia ficción "Jeff Hawke" en el *Daily Express* de Londres hizo que sus personajes de ciencia ficción pusiesen el pie

1 L. Pauwels y J. Bergier, *El Retorno de los Brujos,* Plaza y Janés, p. 136. Las profundas influencias literarias Sufís en Dante fueron investigadas exhaustivamente por M.Asín Palacios en 1926, *El Islam y la Divina Comedia.*

en la luna y plantaran una placa para marcar la conquista por el hombre de un nuevo planeta. La fecha grabada en la placa era "4 de Agosto de 1969". De este modo Jordán "predijo" el verdadero acontecimiento con un error de una quincena, diez años por adelantado.

Un editor londinense que trata con manuscritos de ficción a menudo se asombra al encontrar que escritores, algunas veces en partes opuestas del mundo, parecen por alguna razón inexplicable encontrar el mismo argumento para sus historias al mismo tiempo. En 1969 informó haber leido en una semana nueve historias virtualmente con el mismo argumento. Este argumento no había aparecido previamente en toda su experiencia editorial.

Si, como se sugiere, la telepatía es un medio por el cual la actividad humana es incitada o inhibida, es concebible que "fragmentos" provenientes de tales energías puedan causar tendencias de pensamiento de esta clase a un nivel mundano.

Asimismo puede que acontecimientos futuros sean deliberadamente presagiados y así preparar un clima mental para el acontecimiento que yace en una línea de probable realización.

Hay razones para suponer que casi toda la ciencia ficción pertenece a esta categoría.

Los viajes espaciales y la energía atómica aparecieron sólo como sorpresas mínimas para una población mundial que estaba meramente emergiendo de la era del vapor. Veme y Wells, y toda una multitud de escritores posteriores como Asimov y Clarke, concibieron los futuros desarrollos de la ciencia tan corree-

tamente que fueron capaces de presentar sus "fantasías'' como realidades virtuales. De este modo las ideas se volvieron aceptables mentalmente antes de su actualización.

La idea de alterar el comportamiento humano mediante la manipulación deliberada del medio ambiente es una idea sin precusores aparentes. Rastros apenas discemibles se encuentran en la literatura esotérica. De repente, sin que se sepa cómo, se convierte en una idea familiar.

Sería difícil imaginar un asunto menos atractivo para una audiencia televisiva masiva, sin embargo, *El Prisionero* de Patrick McGoohan fue basado en esta idea -junto con la sugerencia de que existía un nivel, más allá del cual la gente era inmune a esta manipur lación.

El *Cocktail Party* de T.D. Eliot y *Tarjetas de Identidad* de Nigel Denis elaboran sobre el mismo tema.

¿Por qué se le ocurrió una detallada expansión de la misma idea arcana a John Fowles, cuyo *Magus* capturó el interés popular hasta un punto sin precedentes en un campo comparablemente "difícil"?

En *El Magus*[2] se encontraba bastante explícita la idea de un grupo de gente que poseía una clase diferente de conocimiento que les capacitaba -y aparentemente daba derecho- a manipular la psicología de hombres y mujeres seleccionados. Aquellos que eran afectados se sentían víctimas de una persecución intolerable que, sin embargo, tenía para ellos una

2. John Fowles, *El Magus*, Londres, 1966, J. Cape y Pan Books, 1968.

seducción y nostalgia irresistibles. Sólo después de haber sido "procesados" a través del sufrimiento, la rebelión y luego la resignación, comenzaban a vislumbrar la catarsis a través de la cual habían sido guiados, y el nuevo nivel de vida al cual su experiencia les daba derecho.

En la actualidad, los delfines de repente se han convertido en un asunto de interés mundial. Los científicos están estudiando su inteligencia. Se hacen películas documentales acerca de ellos. Artículos objetivos y de ficción acerca de los delfines aparecen casi cada semana. La idea de que los delfines son de algún modo "especiales" parece haber estado escrita en la mitología desde hace miles de años. Los delfines han sido accesibles para el estudio desde entonces. Ha habido muchas culturas capaces de estudiarlos; y sin embargo sólo a finales de los años 60 los delfines, de repente, e inexplicablemente, se vuelven importantes.

Supongamos que en el futuro el hombre va a estar implicado en un encuentro, en algún lugar del Universo, con vida aproximadamente de su mismo nivel, pero en formas no familiares. Tal encuentro podría ser ensayado exactamente en las experiencias de aquéllos que actualmente están tratando de comunicarse con los delfines.

¿Acaso las obras de Rossum *Robots Universales* y *Metrópolis* prepararon a la generación pasada para el encuentro de nuestra generación con la computadora?

Visto desde el momento presente de la generación nacida antes del año 1920, la sociedad permisi-

va de hoy día, y la "escena" del LSD y Marihuana parece ser sólo un deterioro, una caída de niveles superiores ya alcanzados. Pero así como la lucha de la democracia para surgir de la monarquía autoritaria, un proceso aparentemente desintegrador en su época, puede que haya sido la base mínima en la cual se pueda asentar una situación presente y futura, del mismo modo la experiencia actual de que existen los estados extrasensorios puede ser la base para un futuro que contenga la experiencia extrasensoria como un atributo extendido.

Cualquier intento de evaluar la "Escena Permisiva" puede también complicarse por un factor insospechado: la sugerencia de la creación deliberada de degeneración en la juventud de Occidente como el objetivo de una operación mágica de revancha, puesta en marcha alrededor de 1920 y siendo ejecutada ahora.

Pero si el futuro se extiende hacia el pasado para prepararnos, también puede usar los mismos medios para advertirnos.

Un ejemplo de esto puede ser una reciente historia de ciencia ficción por Walter M.Miller, *Cántico a Leibovitz?*

En ésta, los conceptos muestran una percepción tan notable de los mecanismos reales que se puede conjeturar si el autor es un notable "receptor" sensitivo, o si ha estructurado sus percepciones en base a conocimiento proveniente de una fuente genuina.

La guerra nuclear ha destruido la civilización: pero un ingeniero electrónico llamado Leibovitz que

3. WJM. Miller, *Cántico a Leibovitz*, Plaza y Janés, Barcelona.

previó la catástrofe había fundado un monasterio -con el permiso de la Iglesia- en un remoto desierto en América.

Durante el período inmediato de la posguerra las masas habían hecho una matanza de los científicos supervivientes que no habían encontrado santuario en la Iglesia. En las Edades Oscuras que siguen, los verdaderos acontecimientos de la historia reciente han sido distorsionados y convertidos en mitos. El desastre nuclear, la causa del cual ya no se recuerda, es llamado el Diluvio de Llamas. Los mutantes resultantes de la lluvia radioactiva -monstruos de dos cabezas- son llamados los hijos de la Radioactividad, Radioactividad es el nombre del demonio que causó el holocausto.

En el Monasterio de Leibovitz los monjes preservan archivos de la Edad Dorada que precedió al Demonio Radioactivo. Estos son manuales de tecnología y fragmentos de viejos planos que ya no significan nada, pero son preservados como reliquias sagradas. Los monjes los aprenden de memoria, hacen copia de ellos y los venden a otros monasterios.

La Iglesia está plagada de supersticiones. El Diluvio de Llamas ha sido incorporado a las Escrituras, y los Cardenales de la Nueva Roma disputan incesantemente sobre las sutilezas de la Inmaculada Concepción. El ritual de la Iglesia no tiene sentido -viejos trozos de equipo electrónico son ensartados juntos como collares sagrados- sin embargo este ritual sirve para prevenir que el conocimiento del pasado caiga completamente en el olvido.

Un día, un monje, en vigilia solitaria en el desier-

to, es sorprendido por un viejo y grosero vagabundo que le muestra la entrada a un refugio atómico previamente desconocido. Allí, entre los esqueletos, el monje encuentra algunos papeles medio carbonizados, incluyendo el plano de un diseño firmado por Leibovitz, y otra reliquia proveniente de la Edad Dorada, un manuscrito titulado Formulario de Carreras.

Cuando regresa al monasterio, los monjes adornan la historia hasta el punto de que el viejo vagabundo se convierte en una reencarnación del mismo Beato Leibovitz, con halo y todo -aunque el viejo vagabundo, de hecho, había tirado piedras al monje por rehusar éste algo de su pan y queso.

Estos descubrimientos valiosísimos son enviados a la Nueva Roma, y dos Comisiones Papales investigan el milagro de su supervivencia y redescubrimiento, así como el derecho del Beato Leibovitz a ser santificado. Después de pasar quince años haciendo una copia iluminada del plano, el monje que lo encontró lleva el original al Papa, que lo besa y canoniza al ingeniero electrónico que había muerto hacía tanto tiempo, habiendo recibido guía desde el cielo para dar este paso.

En su viaje de regreso al monasterio, el monje es asaltado y comido por dos de los caníbales Hijos de la Radioactividad. El viejo vagabundo aparece de nuevo en la escena y entierra los restos del pobre monje.

Pasan seiscientos años. La humanidad está aún en un estado de barbarie y hay rumores de una gran guerra. Al mismo tiempo el nivel de instrucción aumenta y hay un renovado interés por la ciencia y filosofía.

El Monasterio Leibovitz aún retiene algunos de los antiguos textos, pero otros han sido destruidos por los saqueos de nómadas y Cruzados ignorantes. El Abad actual se da cuenta de que los viejos textos son incapaces, por sí sólos de reavivar la civilización, pero piensa que podrían ayudar a la ciencia incipiente. Permite que sean inspeccionados por un grupo de "científicos" enviados por uno de los príncipes reinantes.

El Abad, sin embargo, tiene sus dudas. Sabe que la antigua civilización fue destruida por el materialismo. Teme que los nuevos científicos usarán cualquier conocimiento que obtengan para destruir la Iglesia que lo preservó. Entonces, libres de las ataduras que la Iglesia pudiese haber supuesto, procederán de nuevo a destruir la civilización.

La ciencia siempre lava sus .manos de sangre. Sin embargo, el conocimiento de la ciencia no se puede retener hasta que el hombre sea sabio, ya que entonces nunca lo merecería. Ni el poder infinito, ni la sabiduría infinita son suficientes para otorgar la Divinidad al hombre. Tiene que haber también amor infinito.

Uno de los monjes, trabajando a partir de los viejos manuscritos, llega a producir luz eléctrica en el monasterio, proveniente de una tosca dinamo operada manualmente. La comisión científica que los visita está asombrada, ya que simplemente no era posible construir el aparato directamente de los libros. ¿Cómo ocurrió el salto del monje de teoría a práctica? ¿Era esto un milagro?

Hay un "Poeta Loco" hospedándose en la Abadía que es irreverente hacia todo. Ve a través de la ciencia

y la religión al mismo tiempo. Escribe versos insolentes y tiene un ojo artificial con el cual afirma que puede "ver". Después de realizar un acto de autosacrificio es asesinado por un soldado. ¿Acaso es posible que la sabiduría resida en alguien que no pertenece a la iglesia ni a la ciencia?

El viejo vagabundo aparece de nuevo. Declara ser el Judío Errante, nacido antes que Cristo. Le dice al Abad que él siente y acepta la carga de toda la raza Judía. ¿Podría el Abad tomar sobre sí la carga entera de la Cristiandad? La carga del hombre está sobre cada hombre -aunque el Cristianismo fue aliviado de la mayor parte de ella por Cristo. El Abad de repente recuerda al Poeta Loco. El no la había considerado como una carga, sino como una gloria ancestral que había heredado, y que consideraba como su derecho de nacimiento. El Judío aún está buscando al Mesías, pero mientras examina los rostros de los científicos, se da cuenta de que El no está allí.

Pasan otros seis siglos y la Generación de la Luz sucede a las Edades Oscuras. El hombre ahora ha colonizado el espacio y otra guerra nuclear está comenzando. A estas alturas San Leibovitz se ha convertido en el santo patrón de los electricistas, y algunos hombres reverencian al Santo Poeta del misterioso Ojo de Cristal.

Aún intacta, la Abadía está ahora completamente modernizada. Pero el cambio es sólo en lo externo. Sus viejas actividades aún continúan de un modo sedentario y mecánico. El Abad, operando con una máquina de traducción, reflexiona que las almas eran primero vegetativas, luego animales, luego raciona-

les, y más tarde en vez de almas convirtiéndose en ángeles, se convertirán en máquinas.

El Viejo Judío aparece de nuevo, aún buscando al Mesías. El Abad siente que no hay esperanza del Cielo para el Hombre. La especie humana ha nacido insana.

El Papado está ahora planeando enviar un grupo de monjes y obispos a colonizar otro planeta. Con ellos tomarán los recuerdos históricos de la Iglesia, y desde su base en el espacio tratarán de evangelizar otros mundos. En la Tierra, la Iglesia ha cesado de implorar la paz. Fija sus esperanzas en que su Mensaje sobreviva en algún otro lugar.

Mientras tanto, el nivel de radiación se está incrementando. Los refugiados se amontonan en el Monasterio de' Leibovitz. La eutanasia voluntaria es administrada a los irradiados fatalmente por una unidad médica secular. Esto ofende tanto al Abad, que rompe su voto de no violencia y tiene una indecorosa pelea con un doctor para impedir la eutanasia de una madre e hijo.

Para el doctor, el dolor es el único mal, y la sociedad es el único árbitro legal del bien y del mal. Para el Abad, el doctor es un asesino, privando a la mujer de lo que ella podría ganar mediante el sufrimiento, y rompiendo las leyes de Dios.

Hay una explosión, la Abadía es destruida, y el Abad se encuentra medio aplastado en las ruinas. El trata ahora de probarse así mismo en práctica que el dolor no es el mal, sino el temor a sufrirlo. Se da cuenta de que la sociedad trata de incrementar la seguridad y minimizar el sufrimiento. El resultado es

seguridad mínima y máximo sufrimiento. El Abad trata de asumir el sufrimiento de otros.

Una mujer de dos cabezas se abre paso hasta donde se encuentra el Abad. Ella quiere que le administre el bautismo para su segunda cabeza que hasta ahora ha estado dormida.

Mientras se despierta lentamente, el rostro revela las características de la infancia y la inocencia -el rostro de un ser que ha nacido libre.

De repente la mujer habla con una voz nueva y rehúsa el bautismo del Abad. En vez de esto ella administra el sacramento al Abad. Actúa con autoridad, como si estuviese bajo instrucciones directas, "sintiendo la Presencia tras los velos". En sus ojos el Abad ve la promesa de la resurrección.

¿Acaso a través de los tiempos, comienza a reflexionar, Dios se ha manifestado no en la ciencia, ni en la Iglesia, sino en lugares totalmente inesperados?

Esta asombrosa historia contiene percepciones de procesos que normalmente no son sospechados.

Los puntos de Miller pueden ser resumidos del siguiente modo:

> **La religión establecida, en cualquier época, perpetúa los dogmas gastados, que ya no se comprenden y que no tienen ya ningún valor para el desarrollo. Incluso este ritual fosilizado, sin embargo, puede ser el vehículo a través del cual el conocimiento es salvado del olvido. Los devotos de la religión están condicionados tanto por temor como por promesas de recompensas para cumplir los preceptos morales de la religión y aceptar el sufrimiento personal. Esto puede guiar a la gente a la bondad, el auto-sacrificio y a la humildad, pero no los puede conducir al Reino de los Cielos. Durante las edades oscuras que algunas veces siguen a las**

guerras, el conocimiento es preservado en la Iglesia, aunque puede que no sea comprendido. Al final este conocimiento se filtra al mundo exterior y permite por lo tanto que la ciencia surja de nuevo. La ciencia, sin embargo, siempre se desarrolla en conflicto con la religión, y entonces es usada por los poderes temporales para fines materialistas.

Ya que ni la Iglesia ni la Ciencia pueden cambiar la naturaleza del hombre, el resultado debe ser siempre la destrucción, con la ayuda del conocimiento científico de la civilización que lo obtuvo.

Durante este proceso recurrente y auto-perpetuante, el espíritu de Dios nunca abandona a la humanidad. Pero no se manifiesta verdaderamente ni en los seguidores de la religión ni en los seguidores de la ciencia. Se manifiesta y transmite mediante ciertos individuos especiales a los que el mundo no valora.

Si la ficción como "Leibovitz" y el mensaje que contiene está derivada de un contacto establecido deliberadamente con un futuro posible, la advertencia es muy clara. Si fuese posible ver un contacto similar con un pasado remoto y encontrar una advertencia similar, el mensaje estaría doblemente subrayado.

Se recordará que Muhiyuddin, el Maestro de Andalucía, obtuvo información mediante percepción directa de una entidad descamada al lado de la Piedra Negra en La Meca. Declaró que aunque Adán era el padre de la raza humana, "treinta mundos diferentes le habían precedido".

La aparición tanto del Judío Errante como del Poeta Loco en una novela escrita hoy y localizada en el futuro sugiere la supervivencia y vitalidad de las ideas que estas figuras personifican.

La leyenda del Judío Errante superficialmente

parece ser una idea esencialmente Cristiana, pero se puede encontrar, en alguna de sus muchas formas, antecediendo a la era Cristiana en muchos siglos. Incluso en su forma Cristiana, el judío no siempre es un judío. En algunas leyendas es un romano. Aparece también como Maleo, quien perdió su oreja por medio de la espada de Simón Pedro. Ha sido también Judas, Atanasio, Melmoz y Tadeo. Es Zerib Bar Elia (Elias) y Michob Ader (la identidad usada por O. Henry en su famoso relato). Uno de sus nombres es Lakedión o Laquedém, lo cual es muy similar a *L'Kodem*, el "anciano" de la humanidad.[4]

El Judío Errante era una idea bien conocida en el Oriente a finales del primer milenio Cristiano, por toda Europa en la Edad Media, y, a través de la intervención de Goethe, Shelley, Hans Christian Andersen y escritores modernos como Viereck y Eldridge, ha estado apareciendo en todo el mundo desde entonces.

Incluso en las conjeturadas Edades Oscuras del futuro se le ve prosiguiendo su desesperada búsqueda en la Abadía Leibovitz.

Si las actividades de una "Escuela" implican la implantación de ciertos conceptos en momentos y lugares seleccionados, siempre en una forma aceptable para la época, podemos sospechar que el Judío Errante es uno de tales conceptos.

Joseph Gaer en su Leyenda del Judío Errante reúne los elementos de la leyenda procedentes de muchas fuentes.

4. Joseph Gaer, *La Leyenda del Judío Errante*, New American Library, Nueva York, 1961.

Referencias en las Escrituras guiaron a . los Cristianos del primer milenio a creer que uno de los signos de la Segunda Venida de Cristo sería la aparición del "anticristo". Cuando se aproximó el año 1000, cierto número de oportunistas irreverentes aparecieron en Palestina y otros lugares "denegando al Padre y al Hijo", declarando ser el anticristo. Estaban generosamente preparados para aceptar la propiedad personal de la cual los Cristianos quisiesen desprenderse antes del Día del Juicio Final. Cuando el año 1000 vino, y se fue sin que finalizase el mundo, estos varios anticristos en el Cercano Oriente se difuminaron en una memoria común. El anticristo pasó a la memoria colectiva bajo el símbolo de un hombre que podía ser alto, bajo, gordo, flaco, rico, pobre, apóstata y devoto, todo al mismo tiempo.

Cuando la Primera Cruzada alcanzó Jerusalén, el anticristo se había convertido en el Judío Errante, y era principalmente identificado con Maleo. Los Cruzados retomaron a casa con elementos del Judío Errante, cuyo denominador común era un hombre que no había muerto, sino que estaba condenado a vagar hasta el Día del Juicio.

Doscientos años más tarde la idea fue autentificada en gran medida durante una conferencia eclesiástica en la Abadía de San Albans. Uno de los delegados era el Arzobispo de. Armenia, cuyo talento como originador de cuentos fantásticos cautivó a los delegados. Declaró haber visto el Arca de Noé asentada en una montaña armenia, y haberse encontrado con José Cartáfilo, el Judío Errante.

José, que había sido un portero en el salón de

Pilatos, había estado errando durante doce siglos. Había reprendido desdeñosamente a Jesús para que se apresurase en su camino a la crucifixión. Por esta acción había sido maldecido a vagabundear por la tierra, atormentado por el remordimiento desde entonces. "José", dijo el Arzobispo en la conferencia de San Albans, "pone su esperanza de salvación en el hecho de que pecó por ignorancia".

Esta historia se preservó en los archivos de San Albans, y un manuscrito superviviente data de 1250.[5]

La leyenda se extendió de las islas Británicas al Continente, pero el "Amado de Dios", Cartáfilo, ahora se dio a conocer como Butadeos "(El Castigador de Dios"), ejemplo notable de una idea fundamental siendo representada mediante la alternancia de opuestos.

El "Castigador de Dios" sugiere que el Judío es ahora identificado como uno de los oficiales de Pilatos (Juan, 18:22,23) que golpeó a Jesús por no ser suficientemente servil ante Pilatos durante el intenrogatorio.

La historia toma un nuevo ímpetu trescientos años más tarde. Alrededor de 1510, un pobre tejedor de Bohemia llamado Kokot encuentra a un viejo frágil en su puerta al filo de la noche. Le da refugio y descubre que el viejo, "sus ojos, estanques de dolor", es el Judío Errante.

El anciano revela que con anterioridad había llamado una vez a esta misma casa y había sido acogido con igual hospitalidad por el abuelo de Kokot. Menciona una leyenda en la familia de Kokot acerca de un tesoro y revela que fue él, el Judío Errante,

5. Gaer, obra citada.

quien ayudó al abuelo de Kokot a enterrarlo. Muestra a Kokot dónde encontrarlo, y éste, loco de excitación, corre por las calles mostrando a todos sus vecinos su oro recién encontrado. Pero cuando regresa a la cabaña, José ha desaparecido.

La historia en esta forma tiene muchos elementos significativos reminiscentes de material de enseñanza Sufi.

Alrededor de 1550 el Judío Errante aparece ante la presencia de Comelius Agrippa, el cual es una figura representativa de una tradición secreta. Agrippa de Nettesheim es profundamente religioso, pero también tiene la reputación de ser un mago. Ha pasado su vida errando (como Paracelso y el mismo Judío Errante). En una sociedad patriarcal, él es feminista.

José persuade a Agrippa para que ejerza clarividencia y le muestre, en un espejo mágico, escenas de su infancia. La visión de la hija de un Rabbi a quien José había amado hacía mil quinientos años es demasiado para él, y el viejo Judío huye de la casa de Agrippa con renovado tormento del alma.

Aún en el siglo XVI, el Judío Errante se aparece a un general musulmán, Fadilah, que está ofreciendo una oración de gracias en su tienda de campaña después de la batalla de Elvan. Fadilah describe a José como "con el aspecto de un derviche muy viejo". La leyenda fue recogida hace un siglo por Sabine Baring Gould.

El Judío Errante le dice a Fadilah que él realmente es el Profeta Elias (Zerib bar Elia), y ofrece a Fadilah una narración de las condiciones externas que precederán la Segunda Venida de Cristo.

Aquí el Judío es relacionado con una antigua leyenda hebraica pre-cristiana del profeta inmortal Elias quien, como Arturo en Occidente, "fue arrebatado para permanecer en el cueipo hasta el final".

En la leyenda musulmana Elias es el mismo que Khidr, el misterioso "Hombre de Verde" que aparece corporalmente en momentos críticos para guiar y salvaguardar a los dignos.

La institución de la caballería Inglesa, la Orden de la Jarretera, se cree que surgió de la Orden de Khidr en el Oriente. Khidr es también identificado en algunas tradiciones Europeas con el Conde de Saint Germain, quien también es inmortal. Las versiones Germanas del siglo XVI de la leyenda del Judío Errante dicen que el anciano prácticamente no come ni bebe nada, una circunstancia que ha sido notada una y otra vez en las apariciones europeas de Saint-Germain.

De este modo una antigua tradición hebraica, la sabiduría musulmana, el ideal arturico, la caballería inglesa y la figura paternal ocultista de Saint Germain, parecen ser variaciones y mutaciones de un sólo arquetipo.

De acuerdo a Fariduddin Attar, el Khidr o Khizr es el "guardián del manantial del agua de la inmortalidad", y Sir Richard Burton (quien era un iniciado Sufi) dice que Khidr representa al Sufi realizado.

La leyenda del Judío Errante en los países eslavos tiene un elemento peculiar. Ahí las deambulaciones del Judío lo implican en una misión de predicar y dar ejemplo a la hermandad de los hombres. Sólo se aparece a las gentes en el momento de mayor desesperación, o cuando están a punto de cometer suicidio.

Les convence de la necesidad de vivir su destino, cualquiera que sea el coste.

Se puede ver una gran afinidad entre este aspecto del Judío Errante y el material Sufi de enseñanza acerca de Khidr. Aquí hay un ejemplo. Está tomado de una compilación de legendarios cuentos de enseñanza Sufi:[6]

> **Khidr es el "guía invisible" de los Sufis, y se cree que él es el anónimo Guía de Moisés en el Corán. Este "Hombre de Verde" a menudo se conoce como "el Judío" y ha sido equiparado en la leyenda con figuras tales como San Jorge y Elias. Este cuento -o relato- es característico de las funciones sobrenaturales atribuidas a Khidr, tanto en la tradición popular como entre los maestros derviches.**
>
> **"Cierta vez, mientras me encontraba a orillas de río Oxus, vi a un hombre que caía al agua. Otro hombre, vestido como un derviche, corrió en su ayuda, sólo para ser arrastrado por la corriente. De repente vi a un tercer hombre, vestido con ropas de un verde luminoso, que se tiraba al río. Pero cuando tocó la superficie, su forma pareció cambiar; ya no era un hombre, sino un tronco. Los otros dos hombres consiguieron agarrarse al tronco, y juntos lo maniobraron hacia la orilla".**
>
> **"Casi sin poder creer lo que estaba viendo, los seguí a cierta distancia, escondiéndome entre los arbustos que allí crecían. Los dos hombres alcanzaron la orilla jadeantes, y el tronco se alejó flotando. Lo observé hasta que fuera de la mirada de los otros, se desvió hacia la orilla, y el hombre con la vestimenta verde, empapado y humedecido, alcanzó tierra firme. El agua comenzó a escurrirse de su ropa, antes de que lo alcanzase ya estaba casi seco.**
>
> **"Me arrojé a sus pies, exclamando: "Tú debes ser la Pre-**

6. Idries Shah, *El Camino del Sufi*, Paidós, Barcelona, 1974, p. 193-194.

sencia Khidr, el Verde, Maestro de los Santos. Bendíceme, para que alcance la realización". Sentía temor de tocar su manto, pues parecía ser de fuego verde.

"El dijo: "Has visto demasiado. Debes comprender que vengo de otro mundo y, sin que lo sepan, estoy protegiendo a aquellos que tienen algún servicio que realizar. Puedes haber sido discípulo de Sayed Imdadullah, pero no eres suficientemente maduro para conocer lo que estamos haciendo en nombre de Dios".

"Cuando levanté mi mirada, ya se había ido, todo lo que pude escuchar fue un ruido veloz en el aire.

"Después de regresar de Khotán, vi al mismo hombre. Estaba yaciendo en un colchón de paja en una posada cerca de Peshawar. Me dije: "Si fui demasiado crudo la última vez, esta vez seré maduro".

"Así su manto, que era uno muy común -aunque bajo él creí vislumbrar algo verde que resplandecía.

"Puede que seas Khidr", le dije, "pero tengo que conocer cómo un hombre aparentemente ordinario como tú realiza estas maravillas... y por qué. Explícame tus habilidades, de modo que yo también pueda practicarlas".

"El se rió. "¡Tú eres impetuoso, amigo mío! La última vez fuistes demasiado obstinado -y ahora aún continúas siéndolo. Ve, cuéntale a todos con los que te encuentres que has visto a Khidr Elias, te pondrán en una casa de locos, y cuanto más protestes de que estás diciendo la verdad, más duramente te encadenarán".

"Entonces sacó un guijarro. Lo contemplé -y me encontré paralizado, convertido en piedra, hasta que él recogió sus alforjas y se marchó.

"Cuando cuento esta historia, la gente se rie o me dan limosna, creyendo que soy un narrador de cuentos".

El Judío Errante y Khidr pueden ser considerados como caras opuestas de la misma moneda. Ambos tienen un origen prototipo en antiguas memorias raciales.

En una cara de la moneda está Caín, el cual fue maldecido por su pecado obligado a errar perpetuamente. Extrañamente, algunas leyendas medievales dicen que el Judío Errante lleva la marca de una maldición en su frente. Caín/Cartáfilo es el símbolo unificado del hombre condenado a cierto tipo de inmortalidad conectado con la recurrencia. *Su destino es la consecuencia de su pecado.*

En la otra cara de la moneda está Enoch/Elías/Khidr. Este es el símbolo unificado del hombre que ha ganado verdadera inmortalidad. *Su destino es el premio a sus méritos.*

En la tradición rabínica, la llegada de Enoch al cielo está asociada con una tormenta cósmica. Elias, quien "no probó la muerte", "ascendió al cielo en un torbellino".

En la Europa medieval, la aparición del Judío Errante estaba acompañada de terribles tormentas.

Las tradiciones rabínicas afirman que después de su traslado en cuerpo a un estado celestial. Elias se mantiene en contacto con la tierra y visita a aquellos que se encuentran en un punto de extrema anguntia para confortarlos. Aquí parece haber una clara sobreposición con las léyendas de Khidr. La Enciclopedia Judía es bastante explícita. "El Profeta Elias se convirtió en el prototipo del Judío Errante".

La Tradición Rabínica, sin embargo, no tiene sólo un Judío Errante. Tiene treinta y seis, y estos treinta y seis son sólo la contrapartida terrestre de un grupo celeste del mismo número. Sin embargo las treinta y seis figuras de la leyenda rabínica nunca son vistas separadamente, sino que aparecen en la tierra como

una sola figura. Esta parecería ser una variación del concepto musulmán de los Abdals ya mencionado.

La asombrosa vitalidad de la idea del Judío Errante se muestra por el hecho de que ha encontrado un nuevo vehículo en el último siglo y medio -la religión de los Mormones.

De acuerdo a las ideas mormonas, un hombre justo llamado Lehi emigró con su familia del Oriente Medio a Sudamérica alrededor del año 600 antes de Cristo. Algunos de sus descendientes, los Lamanitas, fueron antepasados de los Indios Pieles Rojas. Otros, los Nefitas, dieron origen a las virtuosas razas blancas.

Después de la crucifixión, Jesús se apareció a los Nefitas en Sudamérica, tres de los cuales fueron escogidos para recibir dones espirituales especiales con las palabras: "Y vosotros nunca padeceréis los dolores de la muerte, sino que cuando yo venga en mi gloria seréis cambiados en un instante de la mortalidad a la inmortalidad".

Como el Judío Errante, los Tres Nefitas han sido identificados desde entonces a través de toda la historia americana. También, como la leyenda Rabínica del Judío Errante, los Tres Nefitas nunca aparecen separadamente, sino siempre como un sólo individuo.

¡Este individuo es un viejo de pelo blanco vestido con ropas antiguas! Joseph Smith, a quien según creen los mormones, se le reveló el *Libro de Mormón*, puede haber conocido la leyenda del Judío Errante. Ciertamente muchos de sus conversos Alemanes e Ingleses en Utah deben haberla conocido.

* * *

Hemos mirado a muchas figuras extrañas y algunas historias aún más extrañas. Algunas parecen referirse a la misma idea, otras a una idea enteramente opuesta. ¿Podrían ser el revés y el anverso de un mismo concepto? ¿Podría esto haber sido implantado deliberadamente en el subconsciente humano?

Parece que cuando las culturas surgen y declinan, sus artes y sus literaturas hacen lo mismo. Pero hay algo que tiene un elemento superior de pervivencia. Las fábulas sobreviven a los hechos. Las leyendas penetran donde perece la lógica. La tradición popular, mito y leyenda trascienden las fluctuaciones del proceso histórico. Es como si un mito portase energía tan penetrante que puede saltar el vacío entre culturas -una onda portadora que une las continuas generaciones separadas.

Si existen seres cuya psicología es sobrehumana, y cuyo momento presente abarca muchas generaciones humanas, parece probable que empleen un medio con una escala de tiempo comparable. Quizás usen el mito para hacer que la humanidad infantil sienta lo que aún no comprende -o para que recuerde lo que una vez supo.

El compuesto Judío/Khidr/Enoch/Elías, con todas sus aparentes di versificaciones, conlleva un contenido subconsciente integral.

El mito personifica ideas abstractas. El Judío Errante es la personificación de la humanidad. Una vez pecó. Aunque pecó por ignorancia, pecó voluntariamente. Como resultado está "maldito". Está condenado a hacer repetidas apariciones en la escena temporal, buscando un medio de deshacer su pasado.

El Judío no es un hombre sino muchos. Es delgado, gordo, bajo, alto, devoto e irreverente. El es la humanidad. En este sentido corporativo es inmortal.

El Mesías personifica el concepto de redención. El Judío Errante está buscando el Mesías para la redención, que es un modo de alterar el pasado. No comprende que mientras lo busque mediante sus ideas preconcebidas nunca lo podrá encontrar.

Enoch / Elias / Khidr / Germain personifican al hombre que ha encontrado lo que el Judío Errante está buscando. No está condenado a la inmortalidad contra su voluntad. Ha sido recompensado con la inmortalidad que se ha ganado, y la usa para ayudar al proceso evolutivo en la tierra. Sin embargo en cierto sentido su inmortalidad también es corporativa, porque él también es uno en muchos. Sin embargo, los muchos -los Treinta y seis Rabínicos, los Abdals musulmanes y los múltiples Nefitas- aparecen y actúan como uno.

Los Monjes del Monasterio Leibovitz preservaron supersticiosamente documentos que no comprendían debido a algún imperativo subconsciente. Un día, milagrosamente, produjeron luz.

La humanidad preserva los mitos que no comprende. Quizás un día...

CAPITULO 13

EL EJECUTIVO DEL PUEBLO DEL SECRETO

Ha llegado el momento de hacer un resumen.

Para aquellos que declaran a la lógica como el más alto principio, el material que hemos reunido no será convincente en absoluto. Aparecerá nada más que como una declaración y prueba mediante ejemplos seleccionados.

Sin embargo la lógica llevada a sus límites no puede demostrar más que la consistencia o no de un sistema cerrado. La cueva iluminada por el fuego de Platón es un sistema cerrado, y sus prisioneros encuentran una lógica adecuada para explicar todo lo que experimentan. La lógica no puede provocar el salto intuitivo que les sugerirá la existencia de una realidad mayor que su mundo de sombras trémulas. Y las sombras pueden ser provocadas por luces de neón, del mismo modo que por fuegos en cavernas.

Para aquellos predispuestos al ocultismo, todo lo que hemos tratado de mostrar probablemente confirmará tendencias subjetivas ya existentes. También puede, desgraciadamente, proveer material para desarrollar otras.

Pero también puede haber lectores menos comprometidos, lectores preparados para aventurarse y extrapolar a partir de la lógica.

Puede que piensen que el material reunido aquí sugiere un punto de vista totalmente insospechado; un marco dentro del cual el científico y el sacerdote puedan sentarse juntos en paz: un universo en el cual puedan coexistir la libre voluntad y el determinismo.

Con temeridad tan imperdonable como inevitable sugerimos las siguientes conclusiones.

La historia no es el equilibrio de causalidad y riesgo. No ocurre simplemente. El guión para la larga historia humana fue escrito por inteligencias muy superiores a la del hombre.

Ciertos progresos y objetivos para la humanidad -y para la biosfera de la Tierra- tienen que alcanzarse dentro de ciertos intervalos del tiempo terrestre. Estos progresos son esenciales para el equilibrio y crecimiento del sistema solar del cual la Tierra es una parte. El sistema solar puede así mismo estar sujeto a una presión similar en el interés de la galaxia de la cual es una parte.

La dirección, velocidad y destino de este proceso es "La Voluntad de Dios".

La Voluntad de Dios es la aspiración de la Divinidad de que el proceso universal se desarrolle de cierto modo hacia cierta meta dejando abierta, al mismo tiempo, la posibilidad de que pueda elegir el proceder de otro modo hacia algo diferente.

Inteligencias muy superiores dirigen la evolución del Universo en un intento de asegurar que la aspiración Divina sea consumada.

Estas inteligencias son coactivas en proporción al nivel de su material inconsciente. Son persuasivas en proporción al nivel de su material consciente.

El Universo es una escala de consciencia, y en esta escala la Tierra ocupa un nivel bajo. Su materia prima superior es la humanidad. La humanidad colectivamente es inconsciente del proceso evolutivo del cual es parte, y está por lo tanto sujeta a un determinismo cercano al cien por cien.

Incluso así la dirección impuesta sobre la humanidad es sólo relativamente coactiva. Debido a las altas energías que se encuentran potencialmente en él, el hombre no puede ser dirigido compulsivamente. Se tienen que emplear medios que no ultrajen la integridad de su naturaleza potencial.

Esto se consigue provocando una predisposición en favor de aquellas situaciones que contienen posibilidades de desarrollo y limitando las oportunidades del hombre para escoger alternativas involutivas.

Alrededor de esta línea puede haber una interacción marginal entre determinismo y libre voluntad.

En el "momento presente" de un hombre o una generación de hombres, estas presiones pueden parecer tanto fortuitas como hostiles.

La responsabilidad de este proceso en la Tierra yace en una Inteligencia que ha sido llamada el Directorio Oculto. Esto puede corresponder al nivel simbolizado en leyenda oculta como un Individuo (p.e. "El Regente", o "El Anciano del Tiempo", etc.) Se puede comparar tanto con un nivel Demiúrgico o con el nivel inmediatamente inferior.

No existen bases para opinar si esta Inteligencia es, en algún sentido comprensible al hombre, una Inteligencia sola o compuesta, o si es descarnada o corporal.

Debajo de este nivel, cierto número de humanos ordinarios, en los cuales han ocurrido cambios cualitativos, están en contacto con el Directorio, y a intervalos pueden compartir su consciencia.

Este grupo de individuos humanos avanzados es lo que se ha denominado como el Ejecutivo Oculto. Es la realidad detrás de todas las leyendas de "maestros" e "iniciados" desde los tiempos históricos más antiguos hasta el presente.

Puede que haya varios Centros en la tierra desde los cuales opera el Ejecutivo, correspondiendo a la división de responsabilidades para la humanidad asignada antes de la Retirada de hace 12.000 años.

Uno de tales Centros está -o estaba- en Afganistán, y corresponde a la leyenda de los Markaz ("Casas de Poder"). Puede que haya otros Centros correspondientes a varios grupos étnicos.

El Ejecutivo trabaja para llevar a cabo el plan completo del Directorio. Esta actividad tiene lugar a un nivel extra-sensorial.

El Ejecutivo también opera a nivel de la vida ordinaria a través de un orden descendente de subordinados iniciados. Estos toman parte en la vida ordinaria de las naciones y son casi enteramente insospechados. Son el Pueblo del Secreto.

Los miembros activos dentro de la vida ordinaria han sido conocidos por muchos nombres en varios períodos de la historia -y prehistoria. Aquellos que

siguen la línea de transmisión del Centro en Afganistán han sido conocidos como Sufis.

Además de la acción sobre la masa de la humanidad, el Ejecutivo y sus subordinados están ocupados con intentos locales de elevar excepcionalmente el nivel de conciencia de hombres y mujeres individuales.

Tales individuos ordinarios especialmente seleccionados pueden aspirar a calificarse para la participación en el trabajo del Ejecutivo. El proceso mediante el cual pueden calificarse es el Opus Magnum -la "Gran Obra". Este es el equivalente del ascenso vertical a un nivel superior, en contraste a una elevación gradual con la marea evolutiva.

Ciertas oportunidades a través de las cuales individuos ordinarios que han "comenzado a sospechar" pueden calificarse para acceder a La Gran Obra nunca están enteramente ausentes en cualquier período de la historia, pero en términos de la escala temporal de la Tierra, ocurren irregularmente. Tales ocasiones están relacionadas con acontecimientos más allá del planeta, y estos acontecimientos no están ni tan siquiera bajo la voluntad del Directorio.

Cuando "sopla el viento solar", una operación mayor de forja de almas es iniciada por el Directorio. Como resultado, un número relativamente grande de individuos humanos pueden completar una parte significativa de la Gran Obra en una sola generación. Un número pequeño puede alcanzar la realización plena. Ambas categorías servirán al proceso evolutivo de la humanidad posteriormente, pero sus situaciones posmortales pueden ser diferentes.

El conocimiento de tales asuntos nunca ha estado ausente en ninguna época de la historia, pero siempre ha estado disponible en forma alegórica, nunca explícitamente. Muchos de los mitos griegos son descripciones alegóricas de secuencias en la Opus Magnum. En tiempos históricos recientes, correspondiendo al desarrollo del intelecto, las sugerencias han sido cada vez más explícitas. Probablemente nunca han sido más explícitas que en el momento presente. Esto puede sugerir que se vislumbra el final de una gran era.

Hay indicaciones de que una "Ocasión" se está desarrollando actualmente y que sus posibilidades están siendo enfocadas principalmente en el Occidente. No es posible aventurar si esto es un acontecimiento mayor o relativamente menor. Parece verosímil afirmar que existe.

Si esto es así, y si es verdad que la información acerca de estos asuntos es ahora explícita, se puede objetar que no es lo suficientemente explícita como para indicar una línea de acción a aquellos que pueden estar listos para responder.

Puede ser que estos asuntos nunca sean más explícitos de lo que son, y que una búsqueda con éxito de la Fuente es -y siempre ha sido el precio mínimo para la admisión.

APENDICE A

ALGUNAS FIGURAS IMPORTANTES EN LA TRADICION SUFI

Siglo VII

MOHAMMED (567-632) y algunos de sus compañeros, incluyendo su suegro Abu Bakr y su yerno Ali.

SALMAN EL PERSA, originalmente Zoroástrico que buscó la religión y prácticas de los Hanifs. Se adhirió a maestros Cristianos, uno de ellos cuando moría le dijo que viajase hacia el Sur. Después de ser capturado y vendido como esclavo, Salman finalmente se unió a los compañeros de Mohammed en Medina.

El Profeta Mohammed murió en el año 632. En ese mismo año cuarenta y cinco individuos de la Meca y el mismo número de Medina tomaron un juramento de fraternidad y fidelidad, y escogieron el nombre de SufL El sucesor de Mohammed, Abu Bakr, y Ali establecieron asambleas especiales en las cuales se realizaban ejercicios Sufis.

UWAIS EL QARNI (murió en el 657) Maestro Sufi que vivía en Arabia en la época de Mohammed, pero

que nunca se encontró con el Profeta. Fundó la primera orden austera Sufi.

Siglo VIII

JAFAR SADIQ (700-765) Maestro Sufi, considerado por los Fatimitas como el Sexto Imán.

JABIR IBN-HAYYAN, conocido en Occidente como Geber (721-776), discípulo de Jafar Sadiq. Fue el eslabón entre los antiguos alquimistas de Egipto y Grecia y los de la Edad Media.

ABU HANIFA, fundador de una de las grandes escuelas de ley Islámica.

DAvm DE TAI (murió en el 781), estudió bajo Abu Hanifa.

MAARUF KARKM (murió en el 815), discípulo de David de Tai, de este modo "hijo" de David. "El Rey Salomón, hijo de David" de los Francmasones ha sido considerado como su equivalente. Fundó la frantemidad Sufi llamada Los Constructores. Los constructores originales fueron los arquitectos de Abd al-Malik, que construyeron la Cúpula de la Roca en Jerusalén a finales del siglo séptimo.

ABU EL-ATAHIYYA (748-826), un alfarero de Bagdad en la época del Califa Harún al-Rashid. Era contemplativo y dejó una colección de versos místicos. Pertenecía a la tribu Aniza, cuyo emblema era una cabra. Después de su muerte sus discípulos, llamados los Sabios, adoptaron la antorcha entre los cuernos de la cabra como un símbolo de iluminación. Se pueden rastrear las huellas del culto de los Jarane-

ros hasta Abu el-Atahiyya. Un grupo de esta escuela emigró posteriormente a España.

RABIA EL-ADAWIA (murió en el 802). Famosa mujer Sufi.

Siglo IX

THUBAN ABULFALZ DHU'L NUN (murió en el 860), el Egipcio, llamado "El Rey o Señor de los Peces", Se cree que fue un Nubio Negro. "Negro" también es usado como Egipcio (por el color del suelo) y como "Conocimiento" (de *fehm*, que significa "negro" y "conocimiento"). Fue el tercero en sucesión de enseñanza después de David de Tai y Maaruf Kharki. el Pilar Masónico del Templo "Boaz" puede ser "Albuazz" una forma del nombre Abulfaiz de Dhu'l Nun. Fundó la orden Malamati de Sufis, que tiene similitudes con la Francmasonería.

HUSSEIN IBN MANSUR EL-HALLAJ (858-922) "El Cardador de Lana", divulgó el secreto Sufi "Yo Soy la Verdad" y fue desmembrado como hereje por la inquisición del Califa al-Muqtadir. Pidió misericordia para sus asesinos antes de morir. Puso énfasis en la importancia de Jesús como maestro Sufi. Hallaj, "El Asesinado" de la Francmasonería.

BAYAZTD AL BISTAMI (murió en el 875) un Maestro Sufi clásico. El círculo Sufi llamado los *Fekmia* (Los Percibidores) trazan su genealogía filosófica a partir de él.

JUNA© DE BAGDAD (murió en el 910), uno de los primeros autores clásicos Sufis.

Siglo X

ABU isHAK CffiSTi, El Sirio. Descendiente de Mohammed, de la familia Hachemita. En Chist en el Khorasán fundó la Orden Chisti, una rama de la línea de los Maestros. Se especializó en el uso de ejercicios y música. Sus seguidores solían entrar en una ciudad y tocar una tonada con flauta y tambor para reunir a la gente antes de recitar una leyenda o cuento. Este fue el origen del bufón medieval.

AL FARABI. Conocido en el Occidente como ALFARABIUS. Filósofo Sufí y Neo-Platónico, precusor de Avicena.

IBN MASARRAH DE CORDOBA (883-931) fundó la escuela iluminista de Córdoba, que tuvo una profunda influencia en Occidente. A través de él llegó el tema del amor a la literatura occidental.

ncwAN el safa *(Los Hermanos de la Sinceridad)*, grupo secreto, cuyo objetivo fue dar a conocer el cuerpo completo de conocimiento de la época. Publicaron cincuenta y dos tratados en Rasora en el 980.

Siglo XI

el-ghazali, conocido en Occidente como Algazel (1058-1111) "El Hilandero". Era un persa de Meshed, huérfano a una temprana edad y criado por Sufis. Reconcilió el Corán con la filosofía racionalista y fue llamado "La Prueba del Islam". Escribió *La Destrucción de los Filósofos*, *La Alquimia de la Felicidad* y *El Nicho de las Luces*.

ALI EL-HUJWIRI (murió en el 1.063) nació en Ghazna (Afganistán), y se asentó en la India. Su tarea fue establecer la afirmación de que el Sufismo era consistente con los principios del Islam. Fue conocido en la India como Data Ganj Baksh. Escribió *La Revelación de lo Velado*, el primer libro en Persa acerca del Sufismo.

NIZAMI. Visir de Bagdad. Fundó el gran colegio de Bagdad donde estudió Omar Khayyam. Escribió *El Tesoro de los Misterios* y *La Historia de Alejandro.*

OMAR KHAYYAM. Astrónomo y Poeta. Escribió el *Rübaiyat.* Fue amigo de Nizami, se dice que "fue a la escuela" con el Gran Asesino. Vivió en Nishapur.

EL-TUGHRAI, escritor contemporáneo de Omar Khayyam.

IBN SINA DE BUKHARA (980-1037) conocido en Occidente como Avicena. Filósofo persa, médico y científico. Escribió un *Canon de Medicina*, traducido por vez primera en el siglo XII por Gerardo de Cremona, y usado como libro de texto en las universidades europeas durante siglos. Escribió *Ash-Shifa* (El Rescate del Alma del Error) conteniendo libros de lógica, metafísica y ciencias naturales, incluyendo meteorología, zoología, psicología y física, que fue traducido al Latín en los siglos XII y XIIL Su *Libro del Juicio Equilibrado,* en el cual diferenciaba su filosofía de la expuesta por los filósofos cristianos de Bagdad, se perdió durante el pillaje de Isfahán en 1034.

SALOMON BEN GABiROL (1021-1058) conocido en Occidente como Avicebron. Fue un sabio Sufi judío de la escuela de Córdoba, fundada por Ibn Masarrah. Escribió en árabe *La Fuente de la Vida.* Los Francis-

canos aceptaron sus enseñanzas provenientes de una traducción latina un siglo más tarde. Explicó la Cábala a los filósofos después de su aparición en Europa.

EL MAJRITI (murió en 1.066), astrónomo, trajo la *Enciclopedia de los Hermanos de la Sinceridad* a España.

el karmani de Córdoba, discípulo de el Majriti.

Siglo XII

ZIYAUDDIN NAJES SUHRAWARDI (murió en el 1167), seguidor de Junaid. Fundó la Orden Suhrawardi. Escribió *Las Reglas de los Discípulos*.

HAKIM SANAI de Afganistán, el primer maestro afgano que usó el tema del amor en Sufismo. Rumi lo reconoció como uno de sus inspiradores. Escribió canciones derviches y *El Amurallado Jardín de la Verdad*.

ABU BAKR IBN. TUFAJL, conocido en Occidente como Abubacer, médico, filósofo y finalmente visir en la corte de Granada. Escribió *Hay y ibn-Yaqzan,* el prototipo de Robinson Crusoe, basado en una historia de Avicena.

ABDUL QADIR GILANI (1077-1166) nació en Nif, al sur del Caspio. Usó terminología similar a la de los posteriores Rosacruces Europeos. Fue llamado la "Rosa de Bagdad". Fundó la Orden Qadiri, que fue formada alrededor de la idea de la Rosa, *ward,* como sustituto de *wird* (un ejercicio derviche). Se especializó en la "Ciencia de los Estados".

FARIDUDDIN ATTAR, el Farmacéutico (1150-1229) iluminado y autor sufi. Nació cerca de Nishapur. Fue

discípulo del Sheikh Ruknuddin, luego lo dejó y visitó Mecca y otros lugares. Escribió *Las memorias de los Amigos*, una colección de las vidas de los Sufis históricos, y el *Mantiq ut-Tair* (Parlamento de los Pájaros) que influyó en el Romance de la Rosa y en Chaucer. Tenía una orden iniciática con la cual mostró paralelos la Orden de la Jarratera, fundada cien años más tarde. Fue asesinado por los mongoles.

IBN EL ARABI (nació en el 1164), el Murciano. Su padre estaba en contacto con Abdul Qadir Gilani. Estudió ley y teología Islámica en Lisboa, el Corán en Sevilla, y jurisprudencia con el Sheikh el-Sharrat en Córdoba. Pasó su tiempo libre con los Sufis y escribió poesía. Su misión fue crear literatura Sufi y hacer que se estudiase, de modo que la gente pudiese entrar en el espíritu del Sufismo. Usó el método de "dispersión". Autor de *Las Perlas de la Sabiduría* y *El Intérprete de los Deseos*.

IBN RUSH de Córdoba (1126-1198) conocido como Averroes. Filósofo y escritor de legislación árabe, filosofía y medicina. Autor de una monografía sobre la música que mostraba influencia de los Hermanos de la Sinceridad. En la *Incoherencia de la Incoherencia*defendió la filosofía Neoplatónica y Aristotélica contra *La Incoherencia de los Filósofos* de Al-Ghazali. Al-Ghazali y Averreoes conjuntamente constituyen una doble corriente Sufi (acción y reacción). Como dijo Rumi: "Es necesario darse cuenta de que cosas opuestas trabajan juntas, aunque aparezcan opuestas". La mayor obra de Averroes fue un comentario sobre Aristóteles. También escribió un manual de medicina, traducido al Latín en 1335, y un comen-

tario al poema sobre medicina de Avicena, traducido en 1.280. Un gran número de sus obras filosóficas fueron traducidas al Latín, principalmente por Michael Scot entre 1217 y 1230. Aceptado como comentarista de Aristóteles en París y Oxford desde 1230. Alberto Magno, Adam de Buckfastleigh y Tomás de Aquino consultaron regularmente sus comentarios. Fue discípulo de Ibn Tufail. Se anticipó a Jung al exponer una teoría del inconsciente colectivo.

SUHRAWARDI, el Asesinado (1154-1191). Oriental domiciliado en Aleppo. Fue asesinado por orden de los Ortodoxos, cuya presión fue incapaz de resistir el sobrino de Saladino. Escribió *La Sabiduría de la Iluminación*, afirmando que el Iluminismo era la ciencia de la Luz, y era idéntico a la enseñanza interior de todos los antiguos, griegos, egipcios, y persas.

Siglo XIII

FARIDUDDIN SHAKARGANJ (Padre Farid del Dulce Tesoro) (murió en 1265), noble afgano de la escuela Chisti. Murió en la India, donde su tumba es reverenciada por gentes de todas las creencias. Sus funciones fueron sanar y música.

SHUH SHAHABUDIN MOHAMMED SUHRAWARDI (1145-1235) sobrino y discípulo de Ziyauddin Najib Suhrawardi, el fundador de la orden Suhrawardi.. Principal maestro Sufi en Bagdad. Autor de *Los Regalos del Conocimiento Profundo.*

SAYED NURUDIN de Ghazna (Afganistán), discípu-

lo de Shahabuddin Suhrawardi. Llevó la enseñanza Suhrawardi a la India, donde el Rey Altamash lo nombró el más alto dignatario eclesiástico del Estado.

NAJMUDDIN KUBRA (murió en 1221), llamado el "Pilar de la Epoca". También discípulo de Suhrawardi. Fundó la Orden Kubravi. Realizó milagros y tenía una misteriosa influencia sobre los animales por medio de la proyección del pensamiento. Es probable una conexión entre él y San Francisco de Asís. Miembros de su Orden son llamados los Hermanos Mayores. Fue muerto en el campo de batalla por los mongoles.

SAADI de Shiraz (1184-1291) educado en Bagdad por Shahabudin Suhrawardi. Amigo de Najmudin Kubra. Autor del *Gulistán* (Jardín de Rosas) y el *Bustán* (Huerto). Escritos de su grupo proveyeron los temas para la Gesta Romanorum. Las traducciones de sus obras, a partir del siglo XVII, influyeron en la literatura alemana. Afiliado a la orden de los Maestros.

SAYED KHJDR RUMI KHAPRADARI (El Portador de la Copa) asociado con el padre de Jalaluddin Rumi y con Shahabuddin Suhrawardi, Fariduddin Shakarganj y Shah Madar.

,SHAH MADAR, enseñó la unidad esencial de todas las religiones, especialmente el camino esotérico del Cristianismo e Islam.

NAJMUDDIN GWATH-ED-DAHAR QALANDAR, estudió bajo Nizamuddin Awlia de Delhi, quien alrededor de 1.232 le envió a estudiar con Khidr Rumi. Hizo un viaje de enseñanza a Inglaterra.

JALALUDDIN RUMI (1207-1273) nació en Balkh,

huyó de los mongoles junto con su padre hacia Bagdad y finalmente Rum. Fundó la Orden Mevlevi de los Derviches Giradores. Autor de *Mathnavi-i~Manavi, Fihi ma Fihi* y *El Diwan de Shams de Tabriz.* Ha ejercido considerable influencia en Occidente, mayor en años recientes, cuando la mayoría de sus obras han sido traducidas del persa a los lenguajes occidentales.

Siglo XIV

MAHMUD SHABISTARI, sabio persa. Autor del *Jardín Secreto* (Murió en 1.319).

NAJMUDDIN BABA, hijo o sucesor de Najmuddin Gwath-ed-Dahar Qalandar. "Siguió los pasos de su padre" de la India a China e Inglaterra en 1.338.

HAJI BEKTASH bendijo a los Jenízaros, la milicia formada en 1326 por el Sultán Orchan y reclutada entre los Cristianos. Cortó la manga de su manto de piel y se la dio al capitán, quien se la puso en la cabeza. Este fue el origen del gorro de piel que llevaban los Jenízaros.

KHOJA SHAMSUDDIN HAFIZ (murió en 1389) poeta persa que escribió acerca del amor, vino, ruiseñores y flores. Autor del *Intérprete de los Secretos*, *El Lenguaje de lo Invisible*, y una colección de poemas llamado *El Diván.* Una traducción de éste por Hammer-Purgstall influyó en Goethe.

BAHAUDDIN NAQSHBAND (murió en 1389), un granmaestro de la escuela derviche llamada *Khwajagan* (Los Maestros) en Asia Central, que influyó en el desarrollo de los imperios indio y turco. Después de

su época fue conocida como la Cadena Naqshbandi, los "Diseñadores" o "Maestros del Diseño". Bahauddin pasó siete años como cortesano, siete cuidando animales, y siete construyendo carreteras. Se le atribuye el haber retornado a las prácticas y principios originales del Sufismo.

Siglo XV

HAKIM JAMI (1.414-1.492) discípulo de Sadeddin Kashgari, jefe de los Naqshbandi, a quien sucedió como director del área de Herat en Afganistán. En su *Libro de la Sabiduría de Alejandro* mostró que el eslabón de transmisión esotérico Sufi de los Khwajagan (Maestros) era el mismo que el usado por los escritores místicos occidentales. Citó como maestros de la transmisión Sufi a Platón, Hipócrates, Pitágoras y Hermes Trismegisto. Autor de *La Morada de la Primavera, El Romance de Salman* y *Absal* y *La Epica de José y Zulaica*, que tuvo influencia en Occidente.

SHEIKH ABDULLAH SHATTAR, **MaeStTO** Sufi. Visitó la India, errando de un monasterio a otro, dando a conocer el método Shattari (La Rapidez) derivado de Bahauddin Naqshband.

APENDICE B

LOS KHWAJAGAN

La tradición afirma que hay un círculo interior dentro de la comunidad Sufi que preserva los secretos más vitales de las técnicas de desarrollo interior y también los secretos de los métodos más efectivos de manipulación del entorno para propósitos de desarrollo. Esta tradición es llamada los Khwajagan (en persa: "Maestros").

La sucesión de líderes individuales dentro de esta tradición es conocida y ha sido incluida en una obra por el escritor turco, Hasan L. Shushud.

Presentamos un resumen autorizado de esta.

Los Khwajagan

La tradición afirma que durante miles de años ha habido un "Círculo Interior de la Humanidad" capaz de pensar en términos de milenios y poseyendo conocimiento y poderes de un orden superior. Sus miembros intervienen periódicamente en los asuntos huma-

nos. Hacen esto, no como líderes o maestros de la humanidad, sino discretamente, introduciendo ciertas ideas y técnicas. Esta intervención opera de tal modo que rectifica desviaciones del curso predestinado de la historia humana. Se asegura que este círculo interior concentra sus actividades en aquellas áreas y épocas en que la situación es crítica para la humanidad.

' El período del 950-1450 se dice que fue una de tales épocas. Entonces hordas procedentes del Asia Central inundaron los decadentes imperios de China, India, Bagdad, Bizancio y Roma. En el centro de estos disturbios apareció una organización llamada los Khwajagan. Sus miembros eran principalmente turcos o persas, y sus principales centros fueron Bokhara, Samarcanda, Balkh, Herat y la región del Hindú Kush.

Esta área tenía una larga historia de actividad espiritual, Zoroastro (600 a.c.) pasó la mayor parte de su vida en Balkh, y Salman el Persa, uno de los primeros conversos de la religión de Magi, que se transformó en compañero de Mohammed, provenía de la misma zona. La aritmética probablemente fue descubierta en esta región. El-Harmezi (844) hizo avances significativos en álgebra, y Abu-Masher de Balkh (murió en el 866) influenció el desarrollo de la astronomía en Occidente (a través de las traducciones de Adelardo de Bath).

La primera cabeza de los Khwajagan fue Yusuf Hamadani (1048-1140), quien fue conocido como el Qutub ul Evliyya, o "Eje de los Santos".

De niño había estudiado en Bagdad con Abu Is-

hak Farih, seguidor del Imán Abu Hanifa. Luego viajó durante un tiempo estudiando con varios eruditos, pero más tarde rechazó todo el estudio y se dedicó a la oración, ascetismo y la lucha interior con su propia naturaleza. Acabado este período se colocó bajo la dirección del Sheikh Abu Ali Farmadhi. Farmadhi era el maestro de El-Ghazali, y estaba en línea directa de descendencia espiritual de Bayazid Bistami, Imán Reza y otros antiguos santos Sufis.

Antes de que llegase a los treinta años, Yususf Hamadani tenía la reputación de ser un maestro de la ciencia espiritual. Entonces reunió a algunos discípulos seleccionados y estos son los que se convirtieron en los miembros fundadores de los Khwajagan.

Hamadani, debido a su percepción introdujo técnicas nuevas en la práctica Sufi -técnicas que no se harían disponibles en general, hasta que la invasión de los mongoles hubo perdido su fuerza parcialmente en la segunda mitad del siglo XIII. Estas técnicas incluían la *Halka* o grupo, y el uso de *Sohbat* o "conversación" como vehículo para la transmisión de la fuerza espiritual de la baraka. Hamadani instruyó a un grupo especial de once hombres en estas técnicas y también perfeccionó un método de comunicación sin palabras.

El primer sucesor de Hamadani fue Abdullah Berki de Khwarizm (murió en 1160), místico con extraordinarios poderes espirituales que transmitió sus propios secretos a sus seguidores. El segundo sucesor fue Hasan Andaki, uno de los once iniciados originalmente por Hamadani.

El sucesor de Andaki fue Ahmed Yasavi (¿1042-

1166?) proveniente de Yasí en el Turquesían Oriental (ahora Sinkiang). Yasavi había estudiado alquimia allí con Baba Arslán, el cual, cuando estaba muriendo, le dijo que fuese a Bokhara, mil millas hacia el occidente, y que allí entrase al servicio de Hamadani. Más tarde Yasavi sucedió a Hasán Andaki y se convirtió en el cuarto líder de los Khwajagan.

Yasavi no se mantuvo en la posición por largo tiempo. Recibió una indicación interior de que debía retomar al Turquestán y transmitió su cargo a Abdul Khaliq Gujduwani. A su vuelta al Turquestán oriental, Yasavi fundó la Orden Derviche Yasawiyya.

Se dice que esta Orden sobrevive hasta el presente, operando en el área del Desierto del Gobi para transmitir la ciencia espiritual de los Khwajagan.

La Orden Yasawiyya hace uso de movimientos rituales y danzas acompañadas por música llamada Saína. Ésta, si es comprendida correctamente, capacita al estudiante para someter su mente a la Inteligencia Suprema y alcanzar la maestría sobre su propio cuerpo.

Gujduwani se convirtió así en el cuarto sucesor de Yusuf Hamadani, fundador de los Khwajagan, pero la leyenda afirma que fue iniciado independientemente por el mismo Khidr. Se dice que aprendió la técnica conocida como la Oración del Corazón *(Dhikr-i-Qalbi*) directamente de Khidr. Sin embargo puede haber habido una transmisión paralela de esta técnica a través de los mantras practicados por los monjes Budistas del Hindu-Kush.

Gujduwani formuló los preceptos de los Khwajagan en ocho reglas sucintas *{Esencia de la Enseñan-*

za de los Maestros), y también fue el autor de *Preceptos para Vivir*.

Gujduwani murió en 1190 y fue sucedido por Ahmed Sadik de Bokhara, quien tomó el mando en un tiempo de gran peligro para la misión Sufi Cuando Gen gis Khan fue proclamado gran Khan de todos los mongoles en 1206, Sadik trasladó el Círculo Interior de los Maestros a Bokhara, donde permaneció durante siglos. Tres líneas de defensa fueron preparadas contra la interrupción de actividad Sufi que resultaría de las invasiones de los mongoles.

1. Algunos Sufis emigraron.
2. Algunos se quedaron y deliberadamente fueron de algún servicio al nuevo régimen.
3. Algunos permanecieron y preservaron su actividad mediante el disfraz de su forma externa.

Entre aquellos que emigraron se encontraba el padre de Jalaluddin Rumi. Era teólogo y místico de la "Escuela Occidental", un seguidor de Ibn el-Arabi. El padre de Rumi, ante el peligro mongol, dejó su hogar en Balkh y huyó con su hijo a Bagdad, luego a Damasco, y finalmente a Konia. Otro emigrante de la misma escuela fue Nijemeddin Daya, quien también llegó a Konia, que se iba a convertir en un centro de actividad espiritual hasta, el siglo XX.

Entre los Sufis que permanecieron, algunos tuvieron éxito en convertirse en los consejeros de confianza de Gengis Khan, y estuvieron detrás de la administración efectiva mediante la cual el Khan gobernó las tierras conquistadas. Entre estos se incluían Mahmud Yalvaj y su hijo Mas'ud Yalvají.

En las convulsiones de los dos siglos siguientes

ios Khwajagan continuaron sin interrupción su tarea de enseñar el camino acelerado de desarrollo espiritual, y preparar una élite a través de la cual esta influencia fue extendida a través de Asia, Europa y el Norte de Africa.

El grupo "subterráneo" puede que se retirase a los pasos montañosos del río Syr Darya, donde el gran sistema de cuevas permitiría la existencia insospechada de una comunidad espiritual completamente aislada del mundo.

Durante la invasión de los mongoles los Khwajagan fueron guiados por Khwaja Arif Riwgari, cuarto sucesor de Gujduwani. A éste le siguió Mahmud Fagnawi, y luego Azizan Ali al-Ramitani. En la época en que este sucedió en el liderazgo a mitad del siglo XIII, el Imperio Mongol había alcanzado su máxima expansión, y no había peligro en que los Khwajagan reapareciesen abiertamente. Las técnicas espirituales que trajeron con ellos tras su medio siglo de retirada aparecieron como una sorpresa para muchas órdenes Sufis que habían permanecido "en el mundo".

Las órdenes Sufis ortodoxas no tenían conocimiento previo de algunas de estas técnicas, que incluían la *Halka* o grupo, el *Sohbat* o conversación entre maestro y discípulo, el *Zikr* o ejercicio espiritual, y el *Mujaheda*, vigilancia constante de las debilidades propias. También usaban métodos de "despertar" por medio de sustos y sorpresas. Y promovían así mismo empresas prácticas en la vida ordinaria.

A Azizan Ali al-Ramitani se le atribuye la posesión de grandes poderes espirituales. Podía comunicarse con otros Maestros y con discípulos a distancia.

Podía leer el pensamiento de discípulos y era conocido como sanador mediante hipnotismo.

Azizan Ali fue sucedido por su hijo Ibrahim, y más tarde por Mohammed Baba Samasi. Su cuarto sucesor fue el Seyed Emir Kulal Naqshband, fundador de la Orden Naqshbandi que se ha extendido a través del mundo.

En su juventud Kulal estaba tomando parte en una competición de lucha cuando Baba Samasi fijó su mirada en él. Inmediatamente cesó de luchar y se convirtió en su discípulo. Más tarde se convirtió en el instructor de Sayed Bahaudin Naqshband; cuyo nacimiento había sido profetizado por Samasi.

Bahauddin Naqshband mostró signos de santidad desde su infancia, y en su Halka, siendo sólo un niño, vio a Abdul Khaliq Gujduwani sentado en un trono con sus sucesores a su alrededor. Se dice que Bahauddin heredó la *baraka* de Gujduwani.

Bahauddin dejó el círculo del Emir Kulal y se unió a la Halka de Mewlana Arif de Kikkeran, con quien viajó en búsqueda de un grupo conocido como los Ahl-i-Hakk (El Pueblo de la Verdad). Cuando Mewlana Arif murió, Bahauddin pasó un corto período con un Sheikh turco llamado Kasim en Bokhara, y luego sirvió durante doce años bajo otro Sufi turco, Halil Ata, quien era consejero del Sultán. Bahaiddin le acompañó a la corte, pero no tuvo ningún deseo de heredar una posición en la corte. Muchos de sus discípulos, sin embargo, se convertirían en maestros y consejeros de príncipes y gobernantes de muchas naciones.

El lugar de Bahauddin en la Tradición de los

Maestros no es el dé alguien que fundó una nueva orden, sino de alguien que a fuerza de muchos años de búsqueda sintetizó las técnicas individuales de muchos maestros y transmitió las técnicas ensambladas a sus propios seguidores.

La Orden Naqshbandi declara que ellos son los sucesores de los Khwajagan y han heredado su *baraka* y su conocimiento.

CONTENIDO

Introducción..... 7

Cap.

1 La Tradición Oculta..... 29
2 ¿Un Directorio Secreto?..... 67
3 La Alianza Interior:
Roma, Cristiandad e Islam..... 89
4 Los Vehículos: La Cábala Judía,
el Tarot, Nostradamus.. 111
5 Las Cortes del Amor,
Trovadores y Tablas Redondas..... 133
6 Alquimia: El SenderoDisfrazado..... 169
7 ¿Qué oro hicieron?..... 207
8 Gurdjieff y el Círculo Interno
de la Humanidad..... 247
9 Francmasones, Sufis,
Sociedades Iniciáticas..... 275
10 Asesinos, Adoradores de Kali,
Derviches..... 305
11 Discursos Sufis, Rituales, Iniciación 345
12 Ciencia Ficción y la Antigua Tradición.... 365
13 El Ejecutivo del Pueblo del Secreto 393

APENDICE A:
Algunas figuras importantes en la
tradición sufi..... 399

APENDICE B:
Los Khwajagan..... 411